

35

அருங்கிரிநாதர் ஆரரிச்செய்த

கந்தரநுபுத

தெளிபொருள் விளக்கவுரைபுடன்

Gen. 1

Sub No.

பதிப்புரை

பதிப்புரை

உ

1-

7422

MUNICIPAL HIGH SCHOOL
KUMBAKONAM.
LIBRARY.
Gen. No...**3395**.....
Sub No...**M.T./R35**.....

பலனுபயிதன் தலை.

அருணதிரிநாத சுவாமிகள்
அருளிச்செய்த

கந்தரநுபுதி

மூலம்

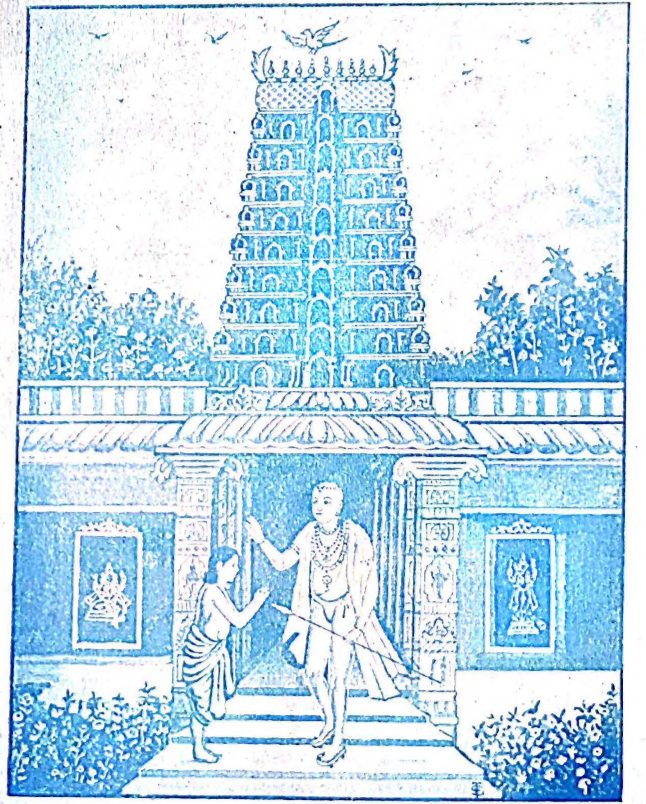
க. ரா. ஜமதக்னி சுவாமிகளால்
இயற்றிய
தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்.

வெளியிட்டவர்கள் :

B. இரத்தின நாயகர் அண்டு ஸன்ஸ்,
திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை,
சென்னை.

பதிப்புரிமை]

[விலை ரூ. 1-4-0

திருவண்ணாமலையில் சுப்பிரமணியக் கடவுள்
அருணகிரிநாதருக்கு உபதேசித்தல்.

மு க வு ரை

அருணகிரிப் பெருந்தகையார் இயற்றிய நூல்
களில் கந்தரநுபூதி தலைசிறந்தது. தினமும் பாராயணஞ்
செய்தற்குரியது. சொல் நயமும் பொருள் நயமும் உட்
கொண்டது. ஆசிரியர் முருக வழிபாட்டினால் அனுபவித்த
மெய்ப்பொருளின் திறம் செம்பாகமாகக் கவிதையில்
மீளிக்கின்றது. முருகனைப் பரம்பொருளாகப் பாவித்துத்
துதித்துள்ளனர். ஆங்காங்கே வேசியர் கொடுமையை
மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி யுள்ளனர். நூல் முழுமையும்
பக்திசம் ததும்புகின்றது. மேலும் வேதாந்திகளுக்கும்
வேண்டிய மெய்ப்பொருளுணர்வு உள்ளது. இந்நூல்
பயிலப் பயில மாந்தரின் அஞ்ஞான இருள் அகல்
மெய்ப்பொருள் காட்சியுறும். தமிழலகிற்குத் தொண்டு
புரிவான் வேண்டி உரை எழுதத் துணிந்தனன். பயில்
வோர் அதன் குற்றம் பொறுத்துக் குணமே கொள்க !

ஜ ம த க்னி.

அருணகிரிநாத சுவாமிகளின் சரித்திரச் சுருக்கம்

அருணகிரிப் பெருந்தகையார் சந்தக்கவி பாடும் பெரும் புலவர். அவர் கௌமார சமயாசாரியர்களில் ஒருவர் என்று கருதப்படுபவர். ஐந்து பூதங்களுள் அக்கினி சேஷத்திரமாகத் திகழும் திருவண்ணாமலையில் அவதரித்தவர். அவர் பிறந்த காலம் சுமார் 440 ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருக்கலாம். பட்டினத்தாருக்கு உதித்தவர் என்ற வாலாழும் வழங்குநின்றது.

அன்னாருக்கு ஐந்தாண்டு நிரம்பியதும் பெற்றோர் அவரைப் பள்ளிக்கு விட்டனர். ஏழாம் ஆண்டு அடுத்ததும் அவரது அன்னையார் தேகவியோக முற்றனர். இறுதிக் காலத்து அன்னை அவரை அவரது தமக்கையாரிடம் ஒப்புவித்துக் கருத்துடன் வளர்க்குமாறு பணித்துப் போந்தனர்.

கல்வி பயின்ற வண்ணமாகவே காளைப்பருவ முற்றனர். புலவர் பெருமான் கணிகையர் மையலில்பட்டு உடன்பிறந்த வளின் கடுமொழியால் துறவு பூண்டனர் என்ற வாலாழும் உண்டு. தமக்கையார் கண்டிக்க வாழ்வில் வெறுப்புற்றுக் கோபுரத்தினின்றும் விழுந்தனர் என்றும், விழுந்தும் உயிர் நீங்கப் பெருதவராய் ஆங்கு ஆசாரிய வடிவமுடன் எழுந்தருளிய முருகப்பிரானின் உபதேசத்தால் துறவறம் பூண்டருளினார் என்ற கதை வழங்குகின்றது. ஆனால் மெய்யாக

அவர் மாதர்மோகம் மனத்துதிக்க அவர்களின் வலையில் சிக்காதிருக்க முருகன் அருளை வேண்டி வந்தனர்; அன்பன் அருள் தீண்டலும் மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து துறவி ஆனார்.

சுவாமிகளின் நூல்களைக் கொண்டு கௌமாரசமயத் தினர் என்றுணர்கின்றோம்.

சுவாமிகள் திருவண்ணாமலையில் முருகனருள் பெற்ற பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் எழுந் தருளி முருக சேஷத்தாங்களைத் தரிசனம் செய்துவிட்டுத் திருவண்ணாமலையில் திரும்பினர்.

ஆங்கிருந்தபோது பாரதம் பாடியவரும், அந்தணர் மாபிஷுதித்தவரும் ஆகிய வில்லிபுத்தூர் வந்தனர். இருவ ருக்கும் வாதம் நிகழ்ந்தது. அருணகிரியார் கந்தர் அந்தாதி பாடிக்கொண்டு வரவும் வில்லிபுத்தூர் விசைவாகப் பொருள்கூறிக்கொண்டே வந்தனர். ஆனால் தகாவிகற்ப யமகங்கொண்ட,

“தித்தத்தத் தித்தத் திதிதாதை தாததுத் தித்தத்திதா தித்தத்தத் தித்ததி தித்தித்த தேதத்து தித்தித்தா தித்தத்தத் தித்தத்தை தாததி தேதுதை தாததத்து தித்தத்தத் தித்தித்தி தீதி திதிதுதி தீதொத்ததே”

என்னும் 51 - ஆம் கவிக்குப் பொருள் கூற இயலாது மயங்கித் தோல்வி யேற்றார்.

தமிழ்குற்றம் செய்வோரைக் காதலுத்துக்கொண்டு வரும் இயல்புடையவாகிய வில்லிபுத்தூர் தமது குறட்டை அருணகிரியார் முன்வைத்துத் தம்மையும் தண்டிக்கும்படி

சொன்னார். ஆனால் அருணகிரியார் குறட்டைச் சிதைத்து முன்போலவே தமிழ்ப்பற்றுடையவராய் இருக்கும்படி பணித்தனுப்பினார்.

திருவண்ணாமலையிலேயே இருந்த சமண சமயத்தவனும் தேவீ உபாசகனும் ஆகிய சம்பந்தாண்டான் என்பவனுக்கும் இவருக்கும் வாதம் நிகழ்ந்ததென்ற வரலாறும் உண்டு; பிரபுடதேவராயனுக்கு இருவரும் வேண்டியவர். இருவரும் முறையே தேவியையும் முருகனையும் அசனுக்குத் தரிசனம் செய்விப்பதாகச் சபதஞ் செய்தனர். சத்தி தரிசனம் கொடுக்க மறுத்தாலும் முருகதரிசனத்தைத் தடுக்க உதவி புரிவதாக உறுதி தந்தனர்: முருகனைக் குழந்தையாக்கி மடிமீதிருத்தி விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அருணகிரி யார் சீர்பாத வகுப்பு, கடைக்கணியல் வகுப்பு முதலியன பாடியும் முருகன் வராததால் மயில்வகுப்புத் தொகுத் தார். மயில் சென்று நடமிடவும் அறுமுகன் அதன்மீது பாய்ந்தேறி வந்து தரிசனம் தந்தருளினான். தரிசன மகிமையால் கண்ணொளி மழுங்கப் பெற்றான் அரசன். அதனையும் விழுதியால் நீக்கி யருளினார் அருணகிரியார்.

இவ்வரலாற்றோடு மற்றொன்றும் வழங்குகின்றது. பகைமை கொண்ட சம்பந்தாண்டான் அருணகிரியாரே கற் பகமலர் கொண்டுவரும் திறன் உடையார் என்று மூட்டி விட்டான். அருணகிரியாரும் பூதவுடலைக் கோபுரத்திட்டு இறந்துகிடந்த கிளியிற்புகுந்து மலர் கொணர்ச் சென்றார். அவர் இல்லாத சமயம் சம்பந்தாண்டான் அவரது தேகத்தை அடக்கஞ் செய்வித்தான். மலர்கொண்டு மீண்ட அருணகிரியார் அரசன்முன் சென்று மலர் தந்து தமது திருவுருவங் காட்டி அருளினார் என்று சொல்கின்ற

னர். சிலர் அவர் கிளிவடிவத்துடனேயே முருகன் திருக்
கரத்தில் அமர்ந்தருளினார் என்றுங் கூறுகின்றனர்.

ஆசிரியப்பெருமான் பாடிய நூல்கள் :—

- (1) திருப்புகழ் பதினாயிரம்.
- (2) கந்தாலங்காரம்.
- (3) கந்தானுபூதி.
- (4) திருவகுப்பு.
- (5) கந்தாந்தாதி.
- (6) வேல் விருத்தம்.

அருணகிரியார் 'வாக்கிற் கருணகிரி' என்று போற்
றப் படுகின்றனர் என்பதை அன்பர்கள் அறிக.

உ
முருகவேள் துணை

கந்தர் அநுபூதி மூலமும்
தெளிபொருள் விளக்க வுரையும்.

—o—o—o—

காப்பு

கலி விருத்தம்

கணபதி வணக்கம்

[நிவேதனம் :—பால், பழம், சர்க்கரை, தாம்பூலம்,
உரு - 1008.]

நெஞ்சக் கனகல் லுநெகிழ்ந் துருகத்
தஞ்சத் தருள்சண் முகனுக் கியல்சேர்
செஞ்சொற் புனைமா லேசிறந் திடவே
பஞ்சக் கரவா னைபதம் பணிவாம்.

(இதன் பொருள்) தஞ்சத்து அருள் - தன்னைச்
சரணுமடையும் அன்புது எளிமைக் கிரங்கி யருள்கின்ற,
சண்முகனுக்கு - ஆறுமுகக் கடவுளுக்கு, புனை இயல்சேர் -
இலக்கணப் பொருத்தஞ் சேர்ந்த, செஞ்சொல் மாலை -
செம்மை பொருந்திய மொழிகளால் ஆகிய கவிமலை
யானது, கிறந்திடவே - உலகில் மேம்பட்டு விளங்கும் நியத்
தம், நெஞ்சம் கனம் கல்லும் நெகிழ்ந்து உருக - மன மென்
னும் பருத்த கல்லும் நெகிழ்ந்து உருகுமாறு, பஞ்சக் கர

வாணை - திருக்காங்கள் ஸ்ரீத்துடைய விநாயகப் பெருமானின், பதம் பணிவாம் - திருவடிகளைப் பணிவோமாக, என்ற வாறு.

(விளக்கவுரை.) கந்தர்அறுபுதி - கந்தரை ஆன்ம வடிவாக அறியும் அறிவை யுண்டாக்கும் நூல்.

ஆசிரியர் அருணகிரியார் தாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த நூல் இனிதாக முடிதற் பொருட்டு “நெஞ்சக் கன.....பணிவாம்” என்று வணக்க வடிவ மங்கலம் வகுத்தார். ஏற்புடைக் கடவுள், வழிபடு கடவுள் என்னும் இரண்டனள்ளும் வழிபடு கடவுளாகிய விநாயக வணக்கஞ் செய்தார். தெய்வ வணக்கமும் செயப்படுபொருளும் ஆசிரியர் பொருந்த உடைத்தலால் இச்செய்யுள் தற்சிறப்புப் பாயிரமாகும். பணிவாம் - தனித்தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று. இயற்சொல் திரிசொல் முதலியவற்றின் இலக்கண வழுவின்றி நூல் இயங்குதற்காக ‘இயல் சேர், செஞ்சொற் புனைமலை’ என்றார்.

(கருத்துரை.) அன்பரின் எளிமைக் கிரங்கி அருளும் ஆறுமுகக் கடவுளுக்காக இயற்றும் இலக்கணப் பொருத்தம் வாய்ந்த அழகிய மொழிகளால் ஆகிய இக் கவிமலை உலகில் சிறந்து விளங்க விநாயகக் கடவுளின் திருவடிகளைப் பணிவோமாக வென்பதாம்.

நூல்

1. மதயானை யனுசரிக்க

[பால், பழம், சர்க்கரை, தாம்பூலம், உரு - 108]

ஆடும் பரிவே லுணியே வலெனப்
பாடும் பணியே பணியா வருள்வாய்
தேடுங் கயமா முகனைச் செருவிற்
சாடுந் தனியா னைசகோ தரனே.

(இ - ள்.) தேடும் மா கயமுக்களை - தன் விரோதிகளை நாடித் கொல்லும் பெரிய யானை முக அசுரனை, செருவில் சாடும் - சமர்க்களத்தில் கொன்று தள்ளிய, தனி யானை சகோதரனே - ஒப்பற்ற விநாயகமூர்த்தியின், உடன் பிறந்தவனே!, ஆடும் பரி என - தன் சிறகு விரித்தாடும், உனது வாகனமாகிய மயில் என்றும், வேல் என - உனது படைக்கலமாகிய வேல் என்றும், அணி சேவல் என - அழகிய கொடியாகிய சேவல் என்றும், பாடும் பணியே - மேற் சொன்ன அவற்றைப் புகழ்ந்து பாடும் தொழிலையே பணியாக - தொழிலாக இருக்குமாறு, அருள்வாய் - நீ அருள் செய்யக் கடவாய், எ - று.

(வி - ரை.) ஆடும் பரியையும், வேலையும், அணி (கொடி) சேவலையும் புகழ்ந்து பாடும் பக்தருக்கு இறைவ! தரிசனத் தந்தருள்வதால் எனக்கு அவற்றைப் புகழ்ந்து பாடும் தொழிலையே அருள்வேண்டும்; வேறொன்றும் வேண்டாம் என்பார். ‘அணி சேவலெனப் பாடும் பணியே பணியா வருள்வாய்’ என்றார். பரி-சமப்பது; இங்கு மயிலை

உணர்த்திற்று. 'என' என்பது பரிக்கும் வேலுக்கும் சென்று இயைந்தது. முருகக் கடவுளுக்கு மயில் வாகனம் மிகவும் உரியதாக யுள்ளது. சூரபன்ம யுத்தத்தில் இந்தி ரனே முருகனுக்கு மயில் வாகனமாக அமைந்தனன்; பிறகு சூரபன்மனே மயிலாகி என்றும் அவருக்கு ஊர்தியாகவும் அமைந்தனன்; இவற்றை.

“இத்திர னீனைய கால யெம்பிரான் குறிப்புத் தன்மேல் அந்தமி லருள்வைத் துள்ள தன்மையு மறிந்து கோக்கிச் சுந்தர நெடுங்கட் பீலித் தோகைமா மயிலாய்த் தோன்றி வந்தனன் குமரற் போற்றி மரகத மலபோ னின்றான்”

“சீர்திகழ் குமர மூர்த்தி செறிவிழி கொண்ட தொல்லை ஊர்தியி னிருக்கை நீக்கி யுணர்வுகொண் டொழுதி நின்ற சூர்திகழ் மஞ்ஞை யேறிச் சுமக்குதி யெம்மை யென்னப் பார்திசை வான முற்றும் பரியென டடாத்த லற்றான்”

என்ற கந்தபுராணம் சூரபன்ம வதைப்படலம் 378, 499-ஆம் கவிகளால் அறிக.

(சு - ரை.) பகைவரைப் போரில் தேடிச் கொல்லும் கஜமுகாசுரனை வென்றருளிய விநாயக மூர்த்தியின் உடன் பிறந்தவனாகிய இறைவனே! நடம் புரியும் மயில் என்றும் வேல் என்றும் அழகிய கொடியாகிய சேவல் என்றும் புகழ்ந்து பாடும் தொழிலையே அடியேனுக்கு அருள் புரிவாயாக என்பதாம்.

2. வணங்காரைத் தண்டிக்க

[பச்சரிசி, வெல்லம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

உல்லா சநிரா குலயோ கவிதச்
சல்லா பவிதோ தன்னுநீ யலையோ

எல்லா மறவென் னையிழந் தநலஞ்
சொல்லாய் முருகா சுரபு பதியே.

(இ - ள்.) முருகா - என்றும் இளமையோ டிருப் பவனே!, எல்லாம் அற - எனது பற்றுக்க ளெல்லாம் நீங்கவும், என்னை இழந்த - அடியேனை இழந்திருக்கும், நலம் - பரமானந்த நிலையாகிய சீவன்முத்தியை யான் அடையுமாறும், சுர பூபதியே - வானவர்தம் உலகிற்குத் தலைவனே, சொல்லாய் - எனக்கு உரைப்பாயாக, உல் லாசம் - மகிழ்ச்சி ஈவதும், நிராகுலம் - துன்ப மின்மையைச் செய்வதுமான, யோக விதம் - யோகத்தின் பாகுபாடுக ளைப்பற்றி, சல்லாபம் - பக்தர்களுடன் சம்பாஷனை செய் தருளுகிற, விநோதனும் - லீலையை யுடையவனும், நீ அலையோ - நீ அன்றோ? எ - று.

(வி - ரை.) முருகன் - முருகை உடையவன்; முருகு - இளமை, மணம், தெய்வத்தன்மை, அழகு, சுரபுபதி - தேவ சேனாபதி என்றும் கொள்ளலாம். ஆறுமுகக் கடவுள் சூரபன்மனை வெல்லுதல் நிமித்தம் அவதரித்து லீலைகள் புரிந்திருக்குங் காலத்தே அவனது உண்மைச் சொரூபம் உணராத தேவர்கள் அவனோடு போர்செய்து தோற்றனர்; பின்னர் அவனது விஸ்வரூபம் உணர்ந்து அடி பணிந்து அவ னுக்குச் சேனையாகி அவனைத் தமது சேனாபதியாக்கிக் கொண்டனர். இதை,

“ஆன கால யமர்கள் வாசவன்
ஞான நாயக! நாங்க ஞானக்கொரு
தான யாகுந் தலைவனை நீயென
வான நீத்தத்து மஞ்சன மாட்டினர்”

என்ற கந்தபுராணத் திருவிளையாட்டுப் படலம் 181-ஆம் கவியான் அறிக.

யோகம் - விட்கம்பம், பிரீதி, ஆயுட்மான் முதலிய வற்றோடும் இருபத்தேழு ஆகும்; அதனால் யோக விதம் என்றார். சல்லாபம் - நல்லுரை.

(க - ரை.) முருகா! தேவ சேனாபதியே! என் பந்தங்கள் ஒழியவும் நான் சிவன்முத்தியடையவும் அருள்வாயாக; மகிழ்ச்சி பெருக்குவதும் இன்ப மூட்டுவதும் ஆன யோக வேறுபாடுகளைப் பற்றி அன்பருடன் உரையாடும் லீலா கிரேதனும் நீயே அன்றோ என்பதாம்.

3. கல்வியின் மெச்ச

[தேங்காய், பால், பழம், கடலை, தாம்பூலம், உரு-1008.]

வானோ புனல்பார் கனல்:மா ருதமோ
ஞானோ தயமோ நவினான் மறையோ
யானோ மனமோ வெனையான் டவிடந்
தானோ பொருளா வதுசண் முகனே.

(இ - ள்.) சண்முகனே - ஆறுமுகக் கடவுளே!, பொருள் ஆவது - தேவரீர் அடியேனுக்கு உபதேசித்தருளிய உண்மைப்பொருள் ஆவது, வானோ மாருதமோ கனலோ புனலோ பாரோ - ஆகாயமோ, காற்றோ, நெருப்போ, நீரோ, மண்ணோ; ஞானோதயமோ - ஞான உற்பத்திக்கு மூலமாகிய தத்துவ ஆராய்ச்சியோ, நவில் நால் மறையோ - அந்தணர் ஒதுதற்குரிய நான்கு வேதங்களோ அன்றேல் அவற்றின் முடிவாகிய உபநிடதங்களோ, யானோ - எனது சிவனே, மனமோ - அந்தக்காணங்களில் ஒன்றா

கிய மனமோ, என்னை ஆண்ட இடந்தானோ - என்னை ஆண்ட கொண்ட புண்ணிய சேஷத்தாங்களோ, யாதும் அறியேன், விளங்கவில்லை ஆதலின் மீண்டும் அடியேனுக்கு உபதேசித்தருள்வாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) ஐயப் பொருளாகிய 'ஓ'காததைப் 'புனல்', 'பார்', 'கனல்' இவற்றிற்குக் கூட்டுக.

ஷண்முகன் என்று பேர் வந்ததற்குக் காரணம்:—வானவர்கள் ஞாபன்ம ஆட்சியினின்றும் விடுபடச் சிவபிரானைத் துதிக்கப் பெருமான் தமது ஈசானம், தற்புருடம், வாமனம், அகோரம், சத்யோஜாதம் என்ற ஐந்து திருமுகங்களோடு அதோமுகத்தையுங் காட்டி நிற்க, அந்த ஆறு முகங்களினின்றும் அக்கினிப் பொறிகளுண்டாக அவற்றை எம்பெருமானின் திருவுள்ளப்படி நெருப்புக்கடவுள் கங்கையில் இட்டனன். கங்காதேவி அவற்றைச் சாவணப்பொய்கையில் இட்டனள். ஆங்கு ஆறு நெருப்புப் பொறிகளினின்றும் முருகப்பிரான் ஆறு திருமுகங்களுடனும் பன்னிருகாங்களுடனும் கோன்றி யருளினான். இதை,

“அருவமு முருவு மாகி யநாதியாய்ப் பலவா யொன்றும்ப்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்
கருணைகூர் முகங்க ளாறுங் காங்கள் பன்னிரண்டுங் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தாங் குதித்தன னுலக முய்ய”

எனும் கந்த புராணம் திருவவதாயப் படலம் 92 - ஆம் கவியால் அறிக.

(க - ரை.) ஆறுமுகக் கடவுளே! எனது அறியாமையால் தேவரீர் உபதேசித் தருளிய தத்துவம் எனக்கு விளங்காமற் போய்விட்டது. அது வானோ புனலோ

பாரோ...என்று சந்தேகம் கொண்டேன்; ஆதலின் மீண்டும் அதை அடியேனுக்கு உபதேசித் தருளல் வேண்டும் என்பதாம்.

4. துறவு பெற

[பால், பழம், பலாச்சுளை, சர்க்கரை, பொங்கல், பரமான்னம், உரு - 1008.]

வளைபட் டகைமா தொடுமக் களெனுந்
தளைபட் டழியத் தகுமோ தகுமோ
களைபட் டெழுசு ருரமுங் கிரியுந்
தொளைபட் டுருவத் தொடுவே லவனே.

(இ - ள்.) களை பட்டு - சுற்றத்தினர் சூழ, எழு சூர் - யுத்தத்திற் கெழுகின்ற சூரபன்மனது, உரமும் - மார்பும், கிரியும் - கிரவுஞ்சமலையும், தொளைபட்டு உருவ - அவற்றாடே உருவிப் போருமாறு விடுத்த, வேலவனே - வேலாயுதனே, வளை பட்ட கை மாதோடு - வளையல் அணிந்த கைகளையுடைய மங்கையொடு, மக்கள் என்னும் தளை பட்டு - புத்திராகிய பந்தத்தில் சிக்குற்று, அழிய தகுமோ தகுமோ - அடியேன் துக்கித்து அழிவது உனக்குத் தகுமோ தகுமோ, ஆகலின் எனக்குத் தளையினின்றும் நீங்குதற்குரிய வழியைக் காட்டுக, எ - று.

(வி - ரை.) முருகனுக்குப் பல படைகள் உண்டு. அவற்றில் நாயகமானது வேல். அது சூரன் முதலியோரை அழித்து தேவர்தம் இடுக்கண் தீர்த்தது. ஆதலின் அதை உடைய சண்முகனுக்கு வேலன் என்ற காணப்பெயரும் வழங்குகின்றது. போர்க்கெழுங்காலத்து முருகக்கடவுளுக்குச் சிவபெருமான் இவ்வேலாயுதத்தை அருளினார்.

இதனை,

“ஆயதன் பின்ன ரேவின்மு தண்டத்
தைம்பெரும் பூதமு மடுவ
தேயவல் லுயிரு மொருநிலை முடிப்பத்
தேவர்மேல் விடுக்கினு மவர்தம்
மாயிருந் திறலும் வரங்களுந் சித்தி
மன்னுயி ருண்பதெப் படைக்கும்
நாயக மாவ தொருதனிச் சுடர்வே
னல்கியே மதலைகைக் கொடுத்தான்”

என்று கந்தபுராணம் விடைபெறு படலம் 38 - ஆம் செய்யுளால் அறிக.

‘தகுமோ தகுமோ’ என்பது “அசைநிலை பொருணிலை யிசைநிறைக் கொருசொல், இரண்டு மூன்று நான் கெல்லுமுறை யடுக்கும்” என்னும் (நன். பொது 44 - ஆம்) சூத்திரப்படி பொருணிலை அடுக்குத்தொடராகியது. ஈண்டு இது அவலப் பொருளது.

அழிய எனும் செயவெனெச்சம் ஈண்டு அழிவது எனும் தொழிற்பெயர்ப் பொருளில் வந்தது.

பலம் பொருந்திய சூரனையும் திண்மை பொருந்திய கிரௌஞ்சுகிரியையும் வலி கெடச் செய்த வேலை உடையவனானான் தளையை அறுப்பதில் கஷ்டமே இராதென்பது கூற வேண்டாதாயிற்று.

(சு - ரை.) சூரபன்மனின் மார்பை உருவியதும் கிரௌஞ்சுகிரியைத் தொளைத்ததுமான வேற்படையை யுடைய கடவுளே! எனது மனைவிமக்களெனும் பந்தத்தினின்றும் நீக்கிச் சாந்த நிலை அருளல் வேண்டு மென்பதாம்.

5. மாயையை ஒழிக்க

[பழம் - 25, நெய்விக்கு - 30, தாம்பூலம் - 50, தேங்காய், செவ்வலரி, உரு - 108]

மகமா யைகளைத் திடவல் லபிரான்
முகமா துமொழிந் துமொழிந் திலனே
அகமா டைமடந் கையரென் றயருஞ்
சகமா யையுணின் றுதயங் குவதே.

(இ - ள்.) மகமாயை களைந்திட - என் அறிவை மறைக்கும் மீகவும் பெரிதான மாயையை உனது தவவிய உபதேசத்தினாலே நீக்க, வல்லபிரான் - வல்லமையுடைய கடவுளே!, முகம் ஆறு மொழிந்தும் - ஒரு முகத்தால் அன்றி ஆறு முகங்களாலும் அடியேன் உய்யும் வண்ணம் நல் வழியை உபதேசித்தருளியும், அகம் ஆடை மடந்தையர் - வீடு துணி மாதர், என்று அயரும் - என்று கூறித் துன்புறு தற்கு நிமித்தமாகிய, சகமாயையுள் நின்று தயங்குவது - நிலையான உலகமாகிய மாயையில் நிலைபெற்று நின்று மயங்குவதிலிருந்தும், ஒழிந்திலன் - நீங்கா திருக்கின்றேன், எ - று.

(வி - ரை.) முகம் - வாய். ஏ - அசை. முகம் ஆறு மொழிந்தும் - உன் திருவாய் நான் உய்யும் வழி உபதேசித்தம் என்றுங் கொள்ளலாம். எனின், ஆறு, வழி யாகின்றது. மாகம் என்னும் ஆகாயத்தினை உணர்ந்தும் வட மொழி முதல் குறைந்து மகம் ஆயிற்று. ஈண்டு மகம் பெருமையைக் குறித்து வந்தது. ஆறு திருமுகங்களாலும் உபதேசித்தும் மாயையினின்றும் நீங்காதிருத்தல் எத்துணை பேதமை என்பது தொனிப்பொருள்.

(சு - ரை) மிகப் பெரிய மாயையை ஞான உபதேசத்தினால் நீக்க வல்ல பெருமானே! உனது ஆறு திருமுகங்களாலும் உய்யும் மார்க்கத்தை உபதேசித்தும் வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் எனும் உலக மாயையில் மயங்குமாறு பட்ட புத்தியை இன்னும் விட்டேன் இல்லை என்பதாம்.

6. மாதரைத் தழுவு

[பால், பொங்கல், தேங்காய், பழம், சர்க்கரை, தாம்பூலம், உரு - 1008.]

திணியா நமனோ சிலைமீ துனதாள்
அணியா ரரவிந் தமரும் புமதோ
பணியா வெனவள் ளிபதம் பணியும்
தனியா வதிமோ கதயா பரனே.

(இ - ள்.) பணி யா என - யான் ஆற்றுவதற்குரிய தொழில்கள் என்ன என்று, வள்ளி பதம்பணியும் - இனிய மனைவியாகிய வள்ளியம்மையின் திருவடிகளை வணங்குகிற, தனியா அதி மோகம் தயாபரனே - குறையாத பெரிய காதலையுடைய கருணை மிகுந்த பெருமானே, திணி ஆன மனோசிகை மீது - வன்மை பொருந்திய அடியேனின் மனம் என்னும் கல்மீது, உன தாள் அணி ஆர் அரவிர்தம் - உனது திருவடியாகிய அழகு பொருந்திய செந்தாமரைப் பூ அரும்புமதோ - தோன்றக் கடவதோ! இல்லை?, எ - று.

(வி - ரை.) 'ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம்' ஆகலின் காதல் இன்பத்தை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு வள்ளிநாச்சியார் தலைமகனாகிய ஆறுமுகக் கடவுள்மீது குற்றங் கற்பித்துக்கொண்டு ஊடினள் ஆக, அம்மையின் பிணக்கைத்

தீர்ப்பதற்கு வேண்டியன செய்தும் பலிக்காமற் போகவே கடைசி முறையாக உன் 'துனி' (பெரும்பிணக்கு) தீரும் வண்ணம் யான் செய்யக் கடவதாகிய 'பணி யா என வள்ளி பதம்' பணியும் நிலை முருகப்பிரானுக்கு ஏற்பட்டது என்க. தெய்வபாணை வள்ளி எனும் இரு தலைமகளிர்களில் வள்ளியே இனையவள் ஆகலின் அவளமீதே அதிக காதல் கொள்வது இயற்கை என்பார் 'தணியா அதிமோகம்' என்றார்.

அதிபராக்கிரமம் பொருந்தியவராயினும்-செருக்கிலாது அபலை ஆகிய வள்ளியின் பிணக்கு தீர்ப்பான் வேண்டி அவளது பாதங்களை வணங்குதல் ஆகிய அடக்கத்தையும் தயை சிறப்பையும் உடையவனாகலின் வள்ளியின் தலைமகனைத் 'தயாபான்' என்று விளித்தார். சுப்பிரமணியன் வள்ளிமீது அதிக அன்புடையனாகலின் அம்மையின் பாதம் பெறும்பேறு பெற்றான். அதுபோலவே அதிக அன்புடைய அன்பர்கள் மனத்தில்தான் முருகப்பெருமானின் திருவடியாகிய செந்தாமரை மலர் அரும்பும். அன்புடைய மனமே நீர் உள்ள தடாகம். ஏனைய அன்பில்லாதவரின் மனத்தில் பெருமானின் பாதம் பொருந்தாது; எனவே 'தினி ஆன மனே சிலைமீது உன தாள் அணி ஆர் அரவிர்தம்' அரும்பா தென்றார். அன்பில்லா மனது நீர் இல்லாத திண்ணிய கல்லாகின்றது. எனவே நீர் இல்லாத கெட்டியான இடத்தில் தாமரை உதிக்குமோ இல்லை.

“ஒழியிசை வினாச்சிறப் பெதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவசை நிலையிப் பெனவெட் டோவே”

எனும் (நன். இடையியல். 4) சூத்திரத்தால் ஈண்டு ஓகாரம் எதிர்மறைக்கண் வந்தது; இது ஐயப்பொருளில் வந்ததால் வும் கொள்க.

சுப்பிரமணியக் கடவுள் வள்ளியை மணம்புரிந்த விதம்:—திருமாலின் புத்திரிகளாகிய அமுதவல்லி சுந்தரி என்பவர் இருவரும் தம்மை வரைந்துகொள்ளுமாறு ஆறு முகக் கடவுளை வேண்டித் தவம்புரியாநிற்க எம்பெருமான் அவர்முன் தோன்றி அருள் புரிந்தனன். இருவருள் சுந்தரி என்பவளைப் 'பூமியில் சிவமுனிக்குத் தோன்றி வேடரிடம் வளராக, ஆண்டு மணப்போம்' என்னலும் அவள் தொண்டை நாட்டில் வள்ளிமலைச் சராலில் அருந்தவம் பூண்டிருந்த சிவமுனி அருளால் ஓர் மான் வயிற்றில் உதித்தனள். அவள் சிசுவாகி வேடமாதர் வள்ளிக்கிழங்கு கல்விய குழியில் கிடந்தனள். ஆகலின் வள்ளி என்னும் திருநாமம் படைத்தனள். ஆங்குள்ள நம்பி என்னும் வேடர்தம் தலைவன் அவளை எடுத்து அன்போடு வளர்த்து வந்தனன். பருவமெய்திய பின்னர் அம்மையார் திணைப்புணக் தாக்கத் தொடங்கினள். ஆறுமுகக் கடவுள் ஆங்குச் சென்று பல திருவிளையாடல்கள் புரிந்து அம்மையை மணந்து கொண்டனர்.

(க - ரை.) செய்யக்கடவது என்னென்று வள்ளி அம்மையின் பாதம் பணிகின்ற கருணைக்கடலாகிய கடவுளே! ஜலம் இல்லாத கட்டாந்தரையில் தாமரை மலர் உதிக்காது, அது போன்றே அன்பர் அகத்தே அன்றி உன்மீது அன்பில்லாத எனது அகத்து உன் திருவடி தோன்றுமோ? தோன்றாது என்பதாம்.

7. தீரப்பிணி தீர

[பரமான்னம், பானகம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

கெடுவாய் மனனே கதிகேள் கரவா
திடுவாய் வடிவே லிறைதா ணினைவாய்
சுடுவாய் நெடுவே தனை தூள் படவே
விடுவாய் விடுவாய் வினையா வையுமே.

(இ - ள்.) மனமே - நெஞ்சமே!, கெடுவாய் - மெய்வாய் முதலிய ஐம்பொறிகளின் வசமாகி அழிகின்றனை, கதி கேள் - நீ உய்யும்வகை நல்லவழி உரைக்கின்றேன் கேட்கக் கடவாய், சுவாது இடுவாய் - உன்னை அண்டினோர்க்கு இல்லை என்று மறைக்காது உன்வசம் உள்ளதை அன்புடன் இடக்கடவாய், வடிவேல் இறை தாள் நினைவாய் - கூரிய வேலாயுதம் தாங்கும் தலைமைக் கடவுளாகிய முருகனின் திருவடிகளைச் சிந்திக்கக் கடவாய், நெடு வேதனை துள் பட சுடுவாய் - நெடிய துன்பங்களை அத்திருவடித் தியானமாகிய நெருப்பால் சுட்டெரிக்கக் கடவாய், வினை யாவையும் விடுவாய் - பிறப்பிறப்புக்களுக்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தான் வினை எல்லாவற்றையும் மெய்ப்பொருள் உணர்ச்சியால் நீக்கக்கடவாய் நீக்கக் கடவாய், எ - று.

(வி - ரை.) உடல் பற்றி வருவதும் பிற வயிர் பற்றி வருவதும் தெய்வம் பற்றி வருவதுமாகிய மூன்று துன்பங்கள் ஆகிய தாபத்தியங்களுையே 'நெடுவேதனை' என்றார். சூரபத்மனைத் தொலைத்ததும், கிரௌஞ்சமலையைத் தொலைத்ததும் ஆகிய பராக்கிரமம் பொருந்திய வேலாயுதம் தரித்த இறையாகவின் அவனைத் தியானித்தால் வல்லமை பொருந்திய தாபத்தியங்களும், ஒழித்தற்கரிய வினைகளும் ஒழித்தல் சாத்தியமாகும் என்பார் 'வடிவேல் இறை தாள் நினைவாய்' என்று பணித்தார். விடுவாய் விடுவாய் - விரைவுப் பொருள் அடுக்குத்தொடர்.

(க - ரை.) நெஞ்சமே! நீ பொறிகள் வழிச்சென்று கெடுகின்றனை. நீ உய்யும் வகை சொல்லுகின்றேன். கேள்! கூர்வேல் தரித்த முருகப்பிரானது திருவடிகளைத் தியானித்

தக்கடவாய், தியான நெருப்பால் நீண்ட துன்பங்களை எரித் தொழிப்பாயாக. மெய்ப்பொருள் அறிவால் பிறப்பிறப்புக் தளுக்குக் காரணமாகிய வினைகள் எல்லாவற்றையும் விடக் கடவாய் என்பதாம்.

8. குடிகளைத் தன்வசமாக்க

[தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 104]

அமரும் பதிகே ளகமா மெனுமிப்
பிமரங் கெடமெய்ப் பொருள்பே சியவா
குமரன் கிரிரா சகுமா ரிமகன்
சமரம் பொருதா னவநா சகனே.

(இ - ள்.) குமான் - சிவபெருமானின் குமாரனே!, கிரிராச குமாரி மகன் - மலை அரசனின் புத்திரி பார்வதி அம்மையின் புத்திரனே!, சமரம் பொரு தானவ நாசகனே - யுத்தஞ் செய்ய வந்த அசூரர் கட்டத்தை அழித்தருளியவனே!, அமரும் பதி ஆம் கேள் ஆம் அகம் ஆம் என்னும் - இது நான் வசிக்கும் ஊராகும் இது எனது சுற்றமாகும் இது எனது இல்லம் ஆகும் என்கிற, இப் பிமரம் கெட - இந்தக் கலக்க புத்தி ஒழியும் ஆறு, மெய்ப்பொருள் பேசிய (ஆறு) - அடியேனுக்கு உபதேசித்த விதந்தான் என்ன வென்று சொல்லுவேன்! இத்தன்மையதென்று கூறத் தக்க தொன்றன்று, எ - று.

(வி - ரை.) 'குமான்', 'கிரிராச குமாரி மகன்' எனும் இரண்டும் அண்மை விளிகள். குமான் - என்றும் இளமையோடிருப்பவன் என்றும் அழகிற் சிறந்தவனாகிய மாராளையும் குற்சிதப்படுத்தும் அழகினை யுடையவன் என்

றுங் கொள்க. 'ஆம்' என்பதைப் 'பதி' 'கேள்' எனும் இரண்டினுக்குங் கூட்டுக. பிரமம் என்பது பிரமம் எனும் வடமொழியின் திரிபு; பிரமம் - கலக்கம், பிராந்தி, மயக்கம்.

சக்தி தேவி பர்வதனுக்கு உதித்த விதம்:—சிவபிரானை அவமானப்படுத்த யாகம் செய்த தனது தந்தையாகிய தக்கனுக்கு மகள் என்னும் தோஷத்தை நிவர்த்திக்க வேண்டி உடல் நீத்து மானசாசின் தாமரையில் குழந்தை யாக அவதரித்தலும் 'சக்தி' தேவி தனக்குப் புத்திரியாக அவதரிக்க வேண்டும் என்று மானசாசில் கடுந்தவம் ஆற்றிய பர்வதாசன் குழந்தையைக் கண்டெடுத்து வளர்த்து வந்தனன். அதனால் பார்வதி எனும் திருநாமம் பெற்றனள். பருவமடைந்து சிவபிரானை மணக்கக் கருதித் தவம் புரிய எம்பெருமான் திருவிளையாடல்கள் சில புரிந்து மணந்தருளினன். சிவபிரானின் திருமுகப் பொறிகளால் உதித்த குமாரசுகடவுளைப் பரிவுடன் வளர்த்ததால் அவனைக் 'கிரிபாச குமாரி மகன்' என்றார்.

யுத்தம் புரிய வந்த மிகு வல்லமை படைத்த அசுரர் கூட்டத்தை ஒழித்தருளிய பராக்ரமம் பொருந்தியதால் பதி, கேள், அகம் என்ற மயக்கக் கூட்டங்களை உபதேசத்தால் ஒழிக்க வல்லவன் எனக் கூற வேண்டதாயிற்று. பேசிய வாறு என்பது விகாரத்தால் பேசியவா என நினைந்து.

(க - ரை.) என்றும் இளமையோடிருப்பவனே! சக்தி தேவியின் புத்திரனே! அசுரர் கூட்டத்தைத் தொலைத்த வனே! இவை எனது பதி, சுற்றம், வீடு என்னும் மயக்கம் ஒழியுமாறு உபதேசித்தருளிய மெய்ப்பொருளை இத் தன்மையதெனக் கூற இயலாதவனு யிருக்கின்றேன் என்ப தாம்.

9. பெண்ணுரை ஒழிக்க

— [தேங்காய், சர்க்கரை, இளநீர், வாழைப்பழம், தாம்பூலம், உரு - 104]

மட்டுர் குழன்மங் கையர்மை யல்வலைப்
பட்டு சற்படும் படரென் றொழிவேன்
தட்டு டறவேல் சைலத் தெறியும்
திட்டு ரறிரா குலநிர்ப் பயனே.

(இ - ள்.) ஊடு தட்டு அற வேல் சைலத்து எறியும் - உள்ளே யாகொரு இடையூறும் ஒழிந்து போமாறு கிரௌஞ்சமலைத்து வேற்படையை எறிந்த, திட்டிர - சின முடையவனே, நிராகுல - துன்பமில்லாதவனே, நிர்ப் பயனே - அச்சமில்லாதவனே, மட்டு ஊர் குழல் மங்கையர் - மணம் பொருந்திய மலர் சூடிய கூந்தலுடைய மாதர்களது, மையல் வலை பட்டு - மயக்கமாகிய வலையிலே சிக்கி, ஊசல் படும் படர் - ஊசலைப் போன்று அலையச் செய்கின்ற துன்பத்திலிருந்து, என்று ஒழிவேன் - என்றுதான் நான் நீங்குவேன், எ - று.

பரிசு என்றும் பாடம்; பரிசு - பண்பு, விதம்.

வி - ரை.) இடையூறு களையக் கிரௌஞ்சகிரியைத் தொலைத்த சினமுடையவனாகிய நீங்குதற்கரிய மாதரால் வருந் துன்பத்தையும் கெடுக்கும் வெகுளியுடையவன் என்பது தொனிப்பொருள். மாதர் மோக வலைபட்டு ஊஞ்சல் போன்று அலைதலைச் செய்கின்ற துன்பத்தினின்றும் என்று ஒழிவேன் என்று இரங்குவதால். அந்த மோகமாகிய

வலையை அழித்தற்குரிய வழியை அடியேனுக்குக் காட்ட வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவாரும்.

(க - ரை). கிரௌஞ்சகிரியைத் துளைத்துச் சூனை அழித்து அமரனைக் காத்தருளிய நிராகுலனே! நிர்ப்பயனே! மாதர்களின் மோகமாகிய வலையில் சிக்குண்டு துன்பமுறுகின்றேன், அத் துன்பத்தினின்றும் மீளாவ தெந்நாளோ! மீளும் வழி காட்டி அருளல் வேண்டும் என்பதாம்.

10. நமனை விலக்க

[பரமான்னம், பால், தாம்பூலம், உரு - 1008]

கார்மா மிசைகா லன்வரிற் கலபத்
தேர்மா மிசைவந் தெதிரப் படுவாய்
தார்மார் பவலா ரிதலா ரியெனுஞ்
சூர்மா மடியத் தொடுவே லவனே.

(இ - ள்) தார் மார்ப - கடப்பமாகி தரித்துள்ள மார்பையுடையவனே! வலாரி தலம் அரி என்னும் - வலன் எனப்படுகின்ற அசுரனைக் கொன்றொழித்தவனாகிய இந்திரனது உலகமாகிய சொர்க்கத்தினுக்கு விரோதி எனப்படும், சூர் மா மடிய - சூரபன்மன் எடுத்த மாமாத்தின் உருவம் அழியுமாறு, தொடு வேலவனே - அம்மாத்தின்மீது எறிந்த வேலாயுதத்தைத் தாங்கியவனே!, (எனக்கு மாண காலம் நெருங்குங் காலத்துக்) கார் மா மிசை காலன் வரின் - கருத்த எருமைக்கடாமீது ஆரோகணித்து எயன் வந்தால், (அவனை விரட்டக்) கலபத்து ஏர் மா மிசை வந்து -

தோகையின் அழகு கொண்ட மரில்மீதேறி வந்து, எதிர்ப்படுவாய் - அடியேனுக்குத் திவ்விய தரிசனந் தந்தருள் வாயாக, எ - று.

(வி - ரை) மா - விலங்கின் பொது பெயர்; அழகு - ஆண்குதிரை, ஆண்பன்றி, இலக்குமி, கருப்பு, செல்வம், பெருமை, மாமாம் முதலிய பல பொருள் கொண்ட ஒரொழுத் தொருமொழி. ஈங்கு அது மூன்று முறை வருவதில் முன்பின் உள்ள அடைமொழிகளானும் இதர மொழிகளின் குறிப்புக்களானும் இன்ன பொருளது என உணரப்படும். முதல் அடியில் உள்ள 'மா' விற்கு முதலில் 'கார்' அடையாளமும் பின் 'காலன்' என்பதாலும், காலன் ஏறி வரும் கருத்த விலங்கென ஏற்படுகின்றது; எனின் எருமைக்கடா. இரண்டாம் அடியில் உள்ள 'மா' விற்குக் 'கலபத்து ஏர்' எனும் அடைமொழித் தொடரானும் 'வேலவனே! மிசை வந்து' எனும் மொழிகளின் குறிப்பாலும் சுப்பிரமணியக் கடவுள் ஏறுதற்குரிய மயில் எனப் பொருள்படுகின்றது. நான்காம் அடியில் 'மா' என்பதற்கு 'வலாரி தலாரி யெனுஞ் சூர்' எனும் தொடரானும் 'மடியத் தொடு வேல்' என்ற தொடரானும் ஆறுமுகக் கடவுள் வேலால் எறிந்த சூரபன்மன் எடுத்ததொரு வடிவம், அதாவது மாமாம் ஆகின்றது. வலாரி = வல + அரி; தலாரி = தல + அரி. செயப்பாட்டு வினையாகிய 'எதிர்ப்படுவாய்' என்பது செய்வினைக்கண் வந்தது. கலாபம் என்பதில் ஈண்டு இடைக் குறைந்து 'கலபம்' என நின்றது.

மாண காலத்தில் உயிர்களைக் கவர எமன் ஏறி வருவது 'கார்மா.' சுப்பிரமணியக் கடவுள் வேலெறிந்து வீழ்த்தியது இந்திரன் உலகம் அழித்த 'சூர்மா.' எம்பயத்தை ஒழிக்குமாறு முருகப்பிரான் ஏறி வருவது 'ஏர்மா.' மூன்றி

னும் உள்ள சொல்நயம் பொருள் நயங்களை உணர்க. வலன் என்னும் அசுரனைக் கொன்ற இந்திரன் உலகத்தை அழித்த 'சூர்' என்றதனால் சூரபன்மனின் பராக்ரீமம் எத்தன்மைத்து என்பதை உணர்க. அத்தகைய வலிமை பொருந்திய சூரபன்மன் எடுத்த வடிவாகிய மாமரத்தை வீழ்த்திய வேலின் சக்தியையும் அதனை யுடைய முகப்பிரா னின் பராக்ரீமமும் அளவிடுந்தாத்தோ? ஆகவின் மாண காலத்தில் என். உயிரைக் கவருதல் பொருட்டு வரும் எமனை விரட்டி ஒட்டுதற்கு முருகப்பிரானுக்கு வல்லமை உண்டெனக் கூறத் தேவையில்லை.

(க-ரை) கடப்ப மாலை தரித்தவனே! வலன் எனும் அசுரனைக் கொன்ற இந்திரனது சொர்க்க பூமியை அழித்த சூரபன்மன் கொண்ட மாமரத்தை அழித்த வேற் படையை உடையவனே! மாண காலத்தில் அடியேன் உயிரைக் கவரும் பொருட்டுக் கருத்த எருமைக்கடாமிது ஏறி வரும் எமனை விரட்டுவதற்காக என் முன் அழகிய மயில்மிகை வந்து தரிசனம் தந்தருள்வாயாக என்பதாம்.

11. துளிகை சேர்க்க

[தேன், சர்க்கரை, பால், பழம், தேங்காய், உரு - 100S]

கூகா வெனவென் கிளைகூ டியழப்
போகா வகைமெய்ப் பொருள்பே சியவா
நாகா சலவே லவநா லுகவி
த்யாகா சுரலோ கசிகா மணியே.

(இ - ரு) நாக அசல - சேஷகிரியாகிய வேங்கட மலையில் வீற்றிருப்பவனே!, வேலவ - வேலாயுதனே!

நான்கு கவி தியாகர் - அன்பருக்கு மதாம் ஆசு சித்திரம் வித்தாரம் என்ற நான்கு வித கவிகளையும் பாடும் வல்லமை யைத் தந்தருளுபவனே!, சுர லோகம் சிகா மணியே - வானவர் உலகத்திருப்பவருக்கு முடிமணி போலத் திகழ் பவனே!, என் கிளை கூடி கூகா என அழ - எனது சுற்றத் தினர் நான் மாணவேதனை யுடையோது என்னைச் சுற்றிலும் கூடி அழுதுகொண் டிருக்கவும், போகா வகை - நான் இறந்துபட்டுப் போகாத வண்ணம், மெய்ப்பொருள் பேசிய ஆ (று என்னே!) - அடியேனுக்கு உண்மை யான தத்துவ போதத்தைச் சங்குருவாக வந்த உபதேசித் தருளிய விதந்தான் என்னே! அற்புகம், எ - று.

(வி - ரை) திருவேங்கடம் ஒருகாலத்து முருகப் பிரானின் திருக்கோயிலாக விருந்ததை வைணவர் பின்னர் திருமாவின் ஆலயமாக மாற்றினர் எனும் வரலாறு வழங்கி வருகின்றது. சிகாமணி முடிமணி சூடாமணி மூன்றும் ஒரு பொருளனவாம். சிகை சூடா இரண்டும் முடியெனும் பொருளன. கூகா - அமுருசுலை உணர்த்தும் ஒலிக்குறிப்பு. லோகம் ஆகு பெயராய் அதில் உள்ள தேவர்களை உணர்த்திற்று. பேசியவாறு என்பது செய்யுள் விகாரத்தால் ஈறு குறைந்த 'பேசிய வா' என்று நின்றது.

சூரபதமனை அழிக்கும் நிமித்தம் தேவர்தம் சேன பதியாய் அமைந்து அமரர் இடுக்கண் ஒழித்த பேருதவி யாலும் தேவந்திரனின் மருமகன் ஆனதாலும் முருகப் பிரான் அமரர்தம் முடிமணியாகத் திகழ்பவ னானான்.

அன்பரின் அபயக். சூரல் கேட்கும்போது 'எமன் வருகின்றனா?' என்பதை விசைவில். உணரும் பொருட்டே உச்சஸ்தானமாகிய 'நாகாசல'த்தில் கோயில்கொண்

ளுன். அங்ஙனம் வரும் எமனை விரட்டுவதின் நிமித்தம் படைகளில் சிறந்த வேற்படையை எப்போதும் ஏந்தி உளன். வேற்படை எறிந்து எமனை விரட்டிய போதும் எம்பயம் முற்றிலும் போகாது; ஆதலின் நிலைபெற்ற பய மின்மையையும் சாந்தியையும் பெறுவ தெவ்வாறோ வெனின் அன்பருக்கு நான்குவித கவிகள் பாடுந் திறத்தை அருளுபவனாகிய முருகப்பிரான் சற்குருவாக வந்து மெய்ப் பொருள் அவசியம் உபதேசித்து அருளுவான் என்று கூறற் பாற்றோ?

(க - ரை.) திருவேங்கட மலையில் கோயில் கொண் டிருப்பவனே! வேலாயுதம் படைத்தவனே! அன்பருக்குக் கவி பாடுந் திறம் தந்தருளப்பவனே! அமரரின் முடிமணி போன்று திகழ்பவனே! நான் மாணப் படுக்கையில் கிடந் துழலுந் தருவாயில் எனது சுற்றத்தார் என்னைச் சுற்றிலுங் கூடிக் 'கூகா!' என்று கதறிக் கதறி அழாநிற்க நான் இறந்துபட்டுப் போகாத வண்ணம் நீ சற்குருவாக வந்து மெய்ப்பொருள் உபதேசித்து மாணபயம் ஒழித்து நிலை பெற்ற சாந்தியைத் தந்தருள்வாயாக வென்பதாம்.

12. களவு வெல்ல

[பச்சரிசி, வெல்லம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

செம்மான் மகளைத் திருடுந் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே
அம்மா பொருளொன் றுமறிந் திலனே.

(இ - ள்.) செம்மான் மகளை - செந்நிறமான மானின் வயிற்றுதித்த வள்ளியம்மையை, திருடும் திருடன் - அப

கரித்த கள்ளன், பெம்மான் - பெருமையை யுடையோன், முருகன் - தெய்வத்தன்மை யுடையோன், பிறவான் இற வான் - பிறப்பிறப்புக்கள் இல்லாதவன், (சற்குருவாகத் தரிசனந் தந்து), சொல் அற - வியர்த்தமாகச் சொற்கள் பேசுவது ஒழிய, சும்மா இரு - பேசாது மௌனமாக இருப் பாயாக, என்றலுமே - என்று அடியேனுக்கு உபதேசித்த லுமே, அம் மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலன் - சிறப்பு வாய்ந்த அந்த உபதேசப்பொருளாகிய தத்துவத்தை ஒரு சிறிதும் அறிய மாட்டாதவ னானேன், எ - று.

(வி - ரை.) 'செம்மான்,' 'திருடும் திருடன்' என் னும் மொழிகளின் குறிப்பால் மகள் வள்ளிநாச்சியாரை உணர்த்திற்று. செந்நிற மாணப் போன்றவள் என்றுங் கொள்ளலாம். அங்ஙனங் கொண்டால் வள்ளிநாச்சியா ரைக் குறிக்குமோ வெனின் திருடிக் கொண்டதால் வள்ளி யம்மையையே குறிக்கும் தெய்வயானையைத் திருடி ஏற்காத தால்.

முருகன் - என்றும் இளமையை யுடையவன் என் றுங் கொள்ளலாம். அன்புடைய வள்ளியை வலிய வந்து அபகரித்தருளினன், அதுபோலவே அன்புடையவரை அவர் வேண்டாதிருப்பினும் வலிய வந்து ஆட் கொள்ளுவன். சிவபிரானுக்கும் உபதேசித்தருளியதால் அவன் 'பெம்மான்' என்றார். பெருமையுடையோன் ஆக லின் அடியேனுக்கும் ஒரு முறை தவறினாலும் மீண்டும் தள் ளாது உபதேசித்து ஆட்கொள்ளுவன். தானே பிறப் பிறப்புக்கள் இலன்; ஆதலின் அவனே சற்குருவாக அமைந்து உபதேசித்தால் பிறப்பிறப்புக்கள் அறப்பெறு வேன் அன்றோ. அமைதிக்குச் சொல்லியபாரம் எதி

ரானது. ஆதலின் அதை அறவே ஒழித்து மௌனம் பெறவேண்டும். சும்மா இருத்தல் - சீவன்முத்த நிலை. மனம் பொறிகள் வாயிலாகப் புலன்கள் பால் செல்லாது தடுத்துப் பின் மனம் அழிய ஜீவன் பரமான்மாவில் ஐக்கியமாதற்கு வேண்டி யோக நித்திரை செய்யும் நிலை. இதை வேதாந்திகள் 'விருத்தி சூரிய நிலை,' 'நனவிற் சுக சமாதி,' 'நடுவு நிலை' என்று கூறுவர்.

(க - ரை.) வள்ளிநாச்சியானைக் கவர்ந்த கள்வன், பெருமையுடையவன், என்றும் இளமையை யுடையவன், பிறப்பிற்றிப்புக்கள் இல்லாதவன். அத்தகைய பிரான் சற்குருவாக எழுந்தருளிச் 'சொல் கியாபாசம் ஒழியப் பேசாமல் சும்மா இரு' என்று மெய்ப்பொருள் உபதேசம் தந்தருளினாலும் யோக நித்திரையாகிய நடுவுநிலை யெய்துதல் எளிய தொன்றன்று; அதனை அடியேன் அறிந்திலேன். எனினும் தள்ளாது மீண்டும் உபதேசித்து ஆட்கொள்ளுவன் முருகப்பிரான் என்பதாம்.

13. இருள்வழி நடக்க

[வடை, பழம், தேங்காய், வெல்லம், தாம்பூலம், உரு - 108]

முருகன் றனிவேன் முனிதம் குருவென்
றருள்கொண் டறியா ரறியுந் தாமோ
வுருவன் றருவன் றுள்தன் றிலகன்
றிருளன் றெளியன் றெனநின் றதுவே.

(இ - ள்.) உருவு அன்று - தோன்றப்படும் உருவமும் அன்று, அருவு அன்று - தோன்றாத இல்லாத மாயையும் அன்று, உளது அன்று வஞ்சமுதலாய உன்பொருளும்

அன்று, இலது அன்று - இல்பொருளும் அன்று, இருள் அன்று - கலக்க அறிவும் அன்று, ஒளி யன்று - தெளிந்த அறிவும் அன்று, என - என்னுமாய், நின்றது - நிலைபெற்றிருக்கும் மெய்ப்பொருள், தனி வேல் முருகன் - ஒப்பற்ற வேலாயுதம் படைத்த முருகப்பிரான் ஆகிய, நம் குரு என்று - முனிவன் ஆகிய நமது சற்குரு வென்று ஏற்று, அருள் கொண்டு அறிபார் - அப்பிரானது அருளின் திறத்தாலே தமது உண்மைச் சொருபமான ஆன்மாவை அறியமாட்டாதார், அறியுந் தாமோ - அறியும் வல்லமையுடைய தாமோ? இல்லை, எ - று.

(வி - ரை.) தோன்றப்படும் உருவம் - காரியமாகிய பிரபஞ்சம். தோன்றாத இல்லாத மாயை - காரண மாகிய மாயை. உளது இலது என்பவற்றில் முறையே பாவ அபாவப் பொருள்களும் அன்று என்க. நிலைபெற்ற மெய்ப்பொருளை மனம் அறியப் பெறும் சீவன்முத்தர்களே அனுபவத்தில் அறிவர். 'ஓ' எதிர்மறைக்கண் வந்தது. மயக்க உணர்வு - அயதார்த்த ஞானம், தெளிந்த உணர்வு - யதார்த்த ஞானம்.

(க - ரை.) பிரபஞ்சமும் அன்று, மாயையும் அன்று, வஞ்ச முதலிய உன்பொருளும் இல்பொருளும் அன்று, கலக்கமும் அன்று, தெளிவும் அன்று என்று சொல்லுமாய் மனம் அடங்கப்பெற்ற சீவன்முத்தர்கள் அனுபவ பூர்வமாகக் கண்டறியும் நிலைபெற்ற மெய்ப்பொருளை வேற படை யுடையவனும் முனிவனும் ஆகிய முருகவேட்கைத் தமது சற்குருவென மதிப்பவரே அவன் அருளினாலே உணர்வ் ஏனையார் அறிபார் என்பதாம்.

14. பாதி தரிசனஞ் செய்ய

[பருப்பு, நெய், பாயசம், அன்னம், கறி, தாம்பூலம்,
உரு - 100]

கைவாய் கதிர்வேன் முருகன் கழல்பெற்
றுய்வாய் மனமே யொழிவாய் யொழிவாய்
மெய்வாய் விழிநா சியொடுஞ் செவியாம்
ஐவாய் வழிசெல் லுமவா வினையே.

(இ - ள்.) மனமே - நெஞ்சமே!, கைவாய் கதிர்வேல்
முருகன் - திருக்காத்தில் பொருந்திய ஒளி நிறைந்த வேற்
படையையுடைய முருகப்பிரானின், கழல் பெற்று உய்வாய் -
வீரக்கழல் அணிந்த திருப்பாதங்களைப் புகலிடமாகக்
கொண்டு பிழைக்கக்கடவாய்!, மெய்வாய் விழிநாசியொ
டும் செவியாம் ஐவாய் - மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி
என்று சொல்லப்படும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் வழியே
ஊறு சுவை ஒளி நாற்றம் ஒசை என்னும் ஐம்புலன்களை
நோக்கி, செல்லும் அவாவினை - செல்கின்ற உன்னுடைய
ஆசையை, ஒழிவாய் ஒழிவாய் - நீக்கக்கடவாய்! நீக்கக்கட
வாய்!, எ - று.

(வி - ரை.) கழல் - ஆகுபெயராய் அதனை அணிந்
திருக்கும் பாதத்திற்காயிற்று. ஒழிவாய் ஒழிவாய் என்பது
விரைவுப்பொருணியை அடுக்குத்தொடர். ஒடு - இசை
நிறைக்கண் வந்த இடைச்சொல்.

“அவாவென்ப வெல்லா உயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுத்
தவாஅப் பிறப்பிலும் வித்து”

“இன்ப மிடையறா தீண்டு மவாவென்னுந்
தன்பத்துத் தன்பங் கெழுன்”

என்பன பொய்யாமொழி. ஆதலின் பிறப்பிறப்புக்களாகிய
துன்பங் கெட வேண்டின் அவாவினை அறுத்தல் வேண்டும்.
அது சாத்தியமாதல் அத்துணை எளிதன்றாதலின் பாக்கி
மம் பொருந்திய முருகப்பிரானின் கழலைப் புகலிடமாகப்
பற்றினால் உடனே சாத்தியமாகும். மனமே என்றும்
பாடம்.

(க - ரை.) மனதே! திருக்காத்தில் வேலாயுதந்
தரித்த முருகப்பிரானது வீரக்கழலை அடைக்கலமாகப் பெற்
றுய்யக் கடவாய். இந்திரியங்கள் வழியாக விஷயங்களை
நோக்கிச் செல்லும் உனது ஆசையை விடக்கடவாய்! விடக்
கடவாய்! என்பதாம்.

15. அஷ்டாவதானஞ் செய்ய

[சர்க்கரை, பழம், பாற்பொங்கல், உரு - 108.]

முருகன் குமரன் குகரென் றுமொழிந்
துருகுஞ் செயறந் துணர்வேன் றருள்வாய்
பொருபுங் கவரும் புவியும் பரவுங்
குருபுங் கவவெண் குணபஞ் சரணே.

(இ - ள்.) பொரு புங்கவரும் - சூரபன்மன் முதலிய
அசுரர்களுடன் போர்புரிகின்ற வானவரும், புவியும் - உல
கத்திருப்பவரும், பரவும் குரு புங்கவ - வணங்கிப் புகழும்
குருபிரானே!, என் குணம் பஞ்சானே - எட்டுக் குணங்
களையும் திருவுடலாகப் பெற்றவனே!, முருகன் குமான்
குகன் என்று மொழிந்த - உன்னை முருகன் என்றும் கும
ரன் என்றும் குகன் என்றும் அன்புடன் சொல்லி, உருகும்
செயல் தந்து - நெஞ்சம் கசிந்துருகும் தொழிலை எனக்கு

அருள் செய்து (அதன் மூலமாக) உணர்வு என்று அருள் வாய் - எப்பொழுது மெய்ப்பொருளாகிய ஞானத்தை அருள் புகுகின்றாய்?, எ - று.

(வி - ரை.) புங்கம் - உயர்ச்சி, அதனை உடையவர் தேவர்க்குப் புங்கவர் என்றார். புவி - இடவாகு பெயராய் அதில் இருப்பவரை உணர்த்திற்று. எண்குணம் - (1) தன் வயத்தினால், (2) தூயவுடம்பினதால், (3) இயற்கையுணர்வினதால், (4) முற்று முணர்தல், (5) இயல்பாகவே பச்சங்களி னிங்குதல், (6) பேரருளுடைமை, (7) முடிவி லாற்றலுடைமை, (8) வரம்பிலின்பமுடைமை. இவ்வாறு சைவாகமத்திற் கூறப்பட்டது. குகன் - உயிர்களின் இங் யக் குகையில் வீற்றிருப்பவன்.

(க - ரை.) வானவரும் உலகத்தவரும் புகழும் சற் றுமூர்த்தியே! எட்டுக் குணங்களையும் திருமேனியாக வுடையவனே! அன்பு மூலமாகவே தத்துவஞானம் உதிப்ப தாயிருத்தலின் உன்னை 'முருகா! குமார! குகா!' என்று மனங் கசுந்துருகும் அன்புடைமையை அளித்து அவ்வன் புடைமை மூலமாகவே தத்துவஞானத்தை அருள்வாயாக என்பதாம்.

16. பேராசை விலக்க

[சர்க்கரைப்பொங்கல், பழம், தேங்காய், தாம்பூலம்

உரு - 108.]

பேரா சையெனும் பிணியிற் பிணிபட் டோரா வினையே னுமலத் தருமோ வீரா முதுசூர் படவே லெறியுஞ் சூரா சுரலோ கதூரந் தரனே.

தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்

(இ - ள்.) வீரா - வீரனே!, முதுமை சூர் படவேல் ளெறியும் சூரா - பழமையாகிய சூரபன்மன் அழியுமாறு தேவலோகத்தைக் காப்பவனே!, சுரலோக தூர்தானே - யில் பிணிபட்டு - பேராசை என்று சொல்லப்படும் துன்ப மாகிய தனையினால் கட்டுண்டு, ஓரா வினையேன் - மெய்ஞ் ஞானத்தை உணரமாட்டாத கொடிய வினையை யுடையேன், (இவ்விதம்) உமலத் தருமோ - இவ்வாறு கலங்குதல் நியா யமோ? இல்லை, எ - று.

(வி - ரை.) எல்லா அண்டங்களையும் பல காலம் ஆண்டதால் முதுசூர் என்றார். சுரம் - அருநெறி, அத னைக் கடைப்பிடித்துச் சொர்க்கம் புகுந்தவர் சுரர் அதா வது தேவர்கள். தூர்தான் - பாரந்தாங்குவோன்; தேவ லோகத்தை அசுரரின் கொடுமையினின்றும் பாதுகாத்தல் தொழிலாகிய பாரந்தாங்குவோன், முருகன். 'ஆசைக் கோர் அளவில்லை' ஆகலின் ஆசையைப் பேராசை என்றார். ஆசை - அவா. 'அவா வென்னுந் துன்பத்துள் துன்பம்' என்பது திருக்குறளாகலின் அருணகிரியாரும் அதனைப் 'பிணி' என்றார். அதன் கட்டினின்றும் விடுதலைபெறு தற்கு எல்லையில்லா ஆற்றலும் வீரமும் வேண்டியிருத்தலான் வீரனையும், முதுசூர் படவேல் ளெறியும் சூரனையும் விளித்தால் பேராதம் பெற்றுவிடலாம். அசுரர் உபத்திவத்தைத் தொலைத்தத் தேவலோகத்தைக் காப்பாற்றதல் ஆகிய பாரந்தாங்குபவன் முருகன், ஆதலால் பேராசையாகிய பிணியின் பிணிப்பினின்றும் தப்புவதற்குச் 'சுரலோக தூர்தானே!' என்று விளித்தார். உமல - என்ற எச்சம் தொழிற்பெயராக வந்தது. ஓகாரம் எதிர்மறை.

(க - றை.) ஷானே! பழைய சூரபதுமனை வேலால் அழித்த சூானே! தேவலோகத்தைப் பாதுகாப்பவனே! போசையாகிய துன்பத்துள் துன்பம் என்னைக் கட்டித் துன்புறுத்த அக்கட்டினின்றும் விடுபெற இயலாது கலங்கு கின்றேன். அங்ஙனம் என்னை விடுதல் தகுமோ? விரைவில் என்னை ஆட்கொண்டு மெய்ஞ்ஞான உபதேசம் அருளிச் செய்து அதனை ஒழித்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

17. தன்னடத்தை மேன்மையாக

[பழம், தாம்பூலம், நெய்விளக்கு-100, தயிர்நீன்மம், பலகாரம், உரு - 108.]

யாமோ தியகல் வியுமெய் யறிவுந்
தாமே பெறவே லவர்தந் தனராற்
பூமேல் மயல்போ யறமெய் புணர்வீர்
நாமே நடவீர் நடவீ ரினியே.

(இ - ள்.) யாம் ஒதிய - நாம் நல்ல ஆசிரியரிடம் அரிய நூல்களைப் படித்துச் சம்பாதித்த, கல்வியும் - கல்வி யறிவையும், (அதன்பயனாகிய), மெய் அறியும் - மெய்யறிவையும், பெற வேலவர் தந்தனர் ஆல் - ஸ்திரமாகப் பெறுமாறு வேலாயுதனா எமக்கு அருள் செய்தனர், (அந்நிலை), பூமேல் மயல்போய் - பூமியில் விபரிதபுத்தியாகிய கலக்கம் நீங்கி, அறம் - தருமத்தையும், மெய் - மெய்ஞ்ஞானத்தையும், புணர்வீர் - சேர்ப்பெறுதற்கு விரும்புகின்றவராகிய நாம் - நீங்கள், இனி நடவீர் நடவீர் - இனிபாகிலும் முருகனது அருள் பெற்றுப்பத் தகுந்த மார்க்கம் பெறச் சற்குரு விடத்துச் சீக்கிரம் செல்வீர்! சீக்கிரம் செல்வீர்!, எ-று.

(வி - றை.) யாம் - ஆசிரியப்பன்மை, கல்வி, ஆகு பெயராய் அதனை உடைய கல்வியறிவிற்காயிற்று. 'தாமும்' 'ஏயும்' அசைநிலைகள். மெய், ஆகுபெயராய் அதனை யுடைய மெய்ஞ்ஞானத்திற்காயது நாமே என்பதில் உள்ள ஏயும் அசைநிலை ஆகும். நாம் - நீங்கள்.

“ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மையி னொருமையும்
ஒரிடம் பிறவிடத் தழுவுவது முளவே”

என்னும் (நன். பொது. 29) ஆம் சூத்திரத்தால் 'ஒரிடம் பிறவிடத் தழுவுவதும் உளவே' என்றதனால் நாம் என்னும் தன்மைப்பன்மை முன்னிலைப்பன்மைக்கண் வந்த இடவழு வமைதி யாகும்.

“கற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
கற்றான் தொழாஅ ரெனின்”

எனும் திருக்குறளால் கற்றதின் பயனே (வாலறிவன் கற் றான் தொழும்) மெய்யறிவெனக் கொள்க.

அறமாவது நன்னூல்களில் விதித்தன செய்தலும் விலக்கியன ஒழித்தலுமாம், தருமம். நடவீர் நடவீர் - விரைவுப் பொருண் நிலை அடுக்குத் தொடர்.

(க - றை.) வையத்தவரே! யாம் பெற்ற கல்வி அறி வும் மெய்யறிவும் சந்தேக விபரிதங்கள் இன்றி ஸ்திரமாகப் பெறுமாறு முருகப்பிரானார் அருளிச் செய்தார் ஆதலால் நீங்களும் தேகமே நான் உலகமே மெய் என்ற மயக்கம் ஒழிந்து தருமத்தையும் மெய்ஞ்ஞானத்தையும் பெற விரும்புவீர்களாகில் சீக்கிரம் சற்குருவை நாடுங்கள் என்பதாம்.

18. கற்பழியா திருக்க

[மாவிளக்கு, தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

உதியா மரியா வுணரா மறவா
விதிமா லறியா விமலன் புதல்வா
அதிகா வநகா வபயா வமரா
வதிகா வவகு ரபயங் கரனே.

(இ - ள்.) உதியாத மரியாத - பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாத, உணராத மறவாத - நினைவும் மறதியும் இல்லாத, விதிமால் அறியாத - பிரமனும் திருமாலும் தேடியும் தனது கோதி சொருபத்தைக் கண்டறிய மாட்டாத, விமலன் புதல்வா - குற்றமற்ற சிவபிரானுடைய குமாரனே!, அதிகா - மிகுந்த பொலிவுடையவனே!, அநகா - பாப்பில்லாதவனே!, அபயா - அச்சமில்லாதவனே!, அமராவதி காவல - சொர்க்கத்தின் தலைநகராகிய அமராவதி நகரத்தைக் காப்பவனே!, சூர பயங்கரனே - சூரபன்மனுக்கு அச்சத்தைச் செய்பவனே!, அடியேன் உன்னை அடைக்கலமாகப் புகுந்தேன் கைவிடாது காக்கக்கடவாய், எ - று.

(வி - ரை.) உதியா மரியா உணரா மறவா அறியா எனும் ஈறு குறைந்த எதிர்மறைப் பெயரெச்சங்கள் விமலன் எனும் பெயரைக் கொண்டன. உதியா மரியா உணராத மறவா என்பவை 'விதிமால்' ஐக் கொண்டால் உரையன்மை ஆகும். விதிமால் - உம்மைத்தொகை; விதியும் மாலும் என விரியும்.

உணர்தல் - மறந்து பின் நினைத்தல். மறத்தல் - ஒன்றை நினைவில் இறுத்துதற்குப் பதிலாக வேறொன்றை

நினைத்து முன்னதை மறத்தல். 'அதிகா,' மேன்மையை உடையவனே என்றுங் கொள்க. 'விமலன்,' 'அநகன்,' 'அபயன்' என்பவற்றில் 'வி' 'அ' எனும் இரண்டும் இன்மைப் பொருளைக் காட்டும் ரூபசுருக்கங்கள். விமலன் - குற்றமற்றவன்; மலம் - குற்றம்; ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூன்றொன்றாவது காமம் வெகுளி மயக்கம் என மூன்றொன்றாவது அல்லது வடநூலார் பிரகாரம் காமம் குரோதம் உலோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் என ஆறென்றாவது கொள்க.

அநகன், அநகம் - மாகு, பாபம்; அவை இல்லாதவன், பரிசுத்தமானவன்; பிறப்பும் இறப்பும், நினைவும் மறதியும், விதிமால் அறியாத பெருமையும் உடைய பரிசுத்த மூர்த்தியாகிய சிவபிரானின் குமாரன்; ஆதலால் உனக்கும் அவருக்குள்ள பெருமைகள் அனைத்தும் உண்டு உன்னை அடையும் அன்பருக்கும் அவை கிடும். உன்வயம் மேன்மையும் தூய்மையும் அச்சமின்மையும் மிக்குள்ள தால் உன்னை அணுகும் பக்தருக்கும் அவை இலபிக்கும்.

அகார நிமையினின்றும் அமராவதி நகரைக் காத்தனை ஆகவின் உன்னிடம் சாண் புகுந்தால் மாண்பயம், பிறப் பிறப்புக்களால் ஆகும் தொல்லை முதலியவற்றி னின்றும் எனது வாழ்வு பாகுபாப்பைப் பெறும் என்று நம்புகின்றேன். சூர பயங்கரன் ஆகவின் நீ எம்பயங்கானும் ஆவாய், உனது தந்தையார் மார்க்கண்டேயரைக் காப்பதின் நிமித்தம் எம்பயங்கரனாய் நின்றதை நினைவுறுத்திக் கொள்க.

இத்தகைய நயங்கள் இக் கவியில் பொலிவது உய்த் துணர்க.

விதியும் மாலும் கிமலை அறியாது போனதின்
வாலாது:—அயனும் அரியும் தம்முள் யார் மேம்பட்டவர்
எனச் செருக்கும் ஐயனை அடைதலும் சிவபெருமான்
மண்ணும் கிண்ணுமாகச் சேர்தி சொரூபமாக நின்றனர்.
அயன் அன்னரூபமாக முடி காண உயர்ந்தனன். அரி
வாக ரூபமாகத் திருவடி காணப் பூமியைத் தோண்டிய
வண்ணம் பாலத்த ஆழ்ந்தனன். இருவரும் முடிவில்
முறையே முடியும் அடியும் காணமாட்டாது தோற்று
மீண்டனர்.

(க - ரை.) பிறப்பிறப்புக்கள் இல்லாதவனும் நினைப்
பும் மறதியும் இல்லாதவனும் அயனும் அரியும் முடியடி
காணமாட்டாத பெருமை யுடையவனு மாகிய சிவபெருமா
னின் புத்திரனே! மேன்மை யுடையவனே! தூயமூர்த்
தியே! அச்சமில்லாதவனே! அமராவதி நகரம் பாது
காத்தவனே! சூரபன்மனுக்குப் பயக்கைச் செய்தவனே!
என்றெல்லாந் துதித்து உன்னையே நம்பி யுள்ளேன்.
தேவரைக்காதத்து போலவே அடியேனையும் காருத்தருள்வா
யாக என்பதாம்.

19. இல்வாழ்க்கை நீக்க

[தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 105]

வடிவுந் தன்மு மனமுந் குணமுந்
சூடியுந் குலமுந் குடிபோ கியவா
அடியந் தமிலா வயில்வே லரசே
மிடியென் றொருபா விவெளிப் படினே.

(இ - ள்.) அடி அந்தம் இலா - தோற்றமும் அறிவும்
இல்லாத, அயில் வேல் அரசே - கூரிய வேலாயுதம் உடைய

தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்

இறைவனே!, மிடி என்ற ஒரு பாவி - வறுமை என்று
சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பாவி, வெளிப்படிள் - வெளிப்பட்
டக்கால், வடிவும் தனமும் - அழகும் செல்வமும், மனமும்
குணமும் - நல்ல மனமும் தயை முதலிய நற்குணங்களும்,
குடியும் - குடிப்பிறப்பும், குலமும் - பழைய குலப்பார்ப்பை
யும், குடிபோகிய ஆ - என்னிடத்தினின்றும் விட்டு ஒழிந்த
கிதம் என்ன ஆச்சரியம்!, வறுமை இன்றிச் செல்வத்தில்
இருந்தால் செருக்கும் வறுமை உற்றக்கால் இத்தகைய
துன்பங்களும் வர கிருப்பதால் அவை வேண்டா. ஆதலின்
என்னை அபயப்பொருளாக ஏற்று ஆட்கொள்வாயாக!,
எ - று.

(வி - ரை) அடி அந்தம் - முதல் ஈறு; ஆதி அந்தம்;
உற்பத்தி நாசம்; தோற்றங்கேடு என்றும் உரைக்கலாம்
இலா என்பது ஈறு குறைந்த திர்மறைப் பெயரெச்சம்
'அரசே' எனும் பெயர் கொண்டது. அரசு - அரசனது
தன்மை; அல்து உபசார வழக்கால் அரசனுக்கு வந்தது.
'மிடி என்ற ஒரு பாவி' என்பதனோடு,

'இன்மை யெனவொரு பாவி மறுமையு

'மிம்மையு மின்றி வரும்'

எனும் திருக்குறளையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக. மிடியை
உடையவனை இருமையுந் கெடுத்தற் கொடுமைபற்றி,
அதனைப் பாவி யென்றார், கொடியனைப் பாவி யென்னும்
வழக்குண்மையின் "அழுக்காறென வெருபாவி திருச்
செற்று....." என்பதுபோல. 'குடி - நற்குடிப்பிறப்பு.
வறுமையால் குடிப்பிறப்பொழியும் என்பதனைக் "குடிப்
பிறப்பழிக்கும் கிழப்பங் கொல்லும்" (எனும் மணிமேகலை
11-பாத்திரம் பெற்ற காதை) மொழியானும் உணர்க.

“தொல்வாவுத் தோலுங் கெடுக்குந் தொகையாக
கல்கூர் வென்னு நகை”

என்னுங் குறளால், -குலம், ஈண்டு மிடியால் பற்றப்பட்டா
ருடைய பழைய குடிவாவு என அறிக. வறுமையின்
கொடுமையை,

“மானங் குலங்கல்லி வண்மை அறிவுடமை
தானந் தவமுயற்சி தாளாண்மை—தேனின்
கசிவந்த சொல்லியாமேல் காமுறுதல் பத்தம்
பசிவர் திடப்பறந்து போம்”

—(நல்வழி)

என்பதனும் அறிக.

குடிபோகிய என்பதில் குடி சொன்மூலம், அறை
போகிய என்பதில் உள்ள அறை போன்று. ஆ - வியப்
பைத்தரும் ஓர் இடைச்சொல். வறுமையுற்றக்கால் தொல்லை
யுறம்போது செல்வம் உற்றக்கால் செருக்குறுதல் தகாது
என்றுணர்தற்பாலது.

(க - ரை) தோற்றமும் கேடும் இல்லாத கூறிய வேற்
படையை யுடைய இறைவனே! வறுமை என்றால்கோர்
வழங்கும் ஓர் பாவி என்னை வந்தடுத்தபோது எனது அழகு,
பொருள், நன்மனம், தனிய முதலிய நற்குணம், நற்குடிப்
பிறப்பு, பழைய குடிவாவு எல்லாம் என்னை விட்டகன்
றனவே! என்ன ஆச்சரியம்! ஆதலின் வறுமையுற்ற பின்
னர் எனது அறிவு மயங்காதவாறு ஏற்று அடியேனைச்
காத்தருளுவாயாக என்பதாம்.

20. அனுக்கிரகம் பெற

[பாற்பொங்கல், பழம், தாம்பூலம், செவ்வந்திப்பூ,
உரு - 1008.]

அரிதா கியமெய்ப் பொருளுக் கடியேன்
உரிதா வுபதே சமுணர்த் தியவா
விரிதா ரணவிக் ரமவே ளிமையோர்
புரிதா ரகநா கபுரத் தரணே.

(இ - ள்.) விரி தாரண - மிகுந்த உறுதி படைத்த
வனே!; விக்ரம - வெற்றியும் வீரமும் உடையவனே!;
வேள் - குமார!; இமையோர் புரி தாரக - தேவர்கள் விரும்
பும் பிரணவப்பொருளே!; நாகம் புரந்தானே - தேவ
லோகத்தைப் பாதுகாத்தவனே!; அடியேன் - உனக்கு
அடிமைப்பட்டவனாகிய நான், அரிது ஆகிய மெய்ப் பொரு
ளுக்கு - அஞ்ஞானிகள் அறிவதற்கு அரிதாகிய மெய்ஞ்
ஞானத்தை அடைவதற்கு, உரிதா - உரியவனாக, உபதேசம்
உணர்த்திய ஆ (ஹு என்னே!) - அதை உபதேசமாக அடி
யேனுக்கு உணர்த்திய வகை எத்தகைய ஆச்சரியம், எ - று.

(வி - ரை.) தாரணம், தாரணை - உறுதி; அதனையுடைய
வன் தாரணன், முருகன், விக்ரமம் - வெற்றி, வீரம், பாக்கிர
மம். வேள் - முருகனுக்கும் மன்மதனுக்கும் பொதுப்பெயர்
எனினும் மன்மதன் கருப்பு நிறத்தவன்; முருகன் செம்மை
நிறத்தவன்; ஆதலின் முருகனுக்குச் செவ்வேள் என்றும்
வழங்குகின்றது. இமையோர் - இமைத்தல் இல்லாதவர்,
தேவர், உரிதா - உரிதாக என்பதன் ஈறு குறைந்தது.

(க - ரை.) மிகுந்த உறுதி உடையவா! பாக்கிரம
முடையவா! செவ்வேளே! இமையவர் விருப்பிற் குரிய

வனே! சொர்க்கத்தைப் பாதகாப்பவனே! மிகவும்
கீழமைப்பட்டவனாகிய அடியேனையும் ஒரு பொருளாக
மதித்து அஞ்ஞானிகளுக்கு அரிதாய் மெய்ப்பொருளை
நான் அறியுமாறு அதனை உபதேசித்த விதந்தான் அதி-
ஜச்சரியம் என்பதாம்.

21. திருவடி வணங்க

[பால் பழம், தேங்காய், தாம்பூலம், உரு - 108.]

கருதா மறவா நெறிகா ணவெனக்
கருதாள் வனசந் தரவென் றிசைவாய்
வரதா முருகா மயில்வா கனனே
விரதா சுரகு ரவிபா டணனே.

(இ - ள்.) வரதா - மெய்யன்பருக்கு வேண்டிய வரம்
தருபவனே!, முருகா - என்றும் இளமையோ டிருப்
பவனே!, மயில் வாகனனே - மயிலை ஊர்தியாக உடைய
வனே!, விரதா - அன்பரைப் பாதகாத்தல் தொழிலையே
விரதமாக வுடையவனே!, சுர - தேவனே!, குர் - ஸகுபன்
மனை, அவி - ஒழித்த, பாடணனே - மலைபோன்று திண்ணி
யனே!, கருதா மறவா நெறி - வேறென்றனையும் நினைத்த
லும் மறத்தலும் இல்லாத நிர்விகல்ப நிஷ்டையை, காண -
உணரும்படி, எனக்கு - அடியேனுக்கு, இரு தாள் வனசம் -
உனது இரு பாதங்களாகிய தாமரைமலர்களையும் தா
என்று இசைவாய் - கொடுப்பதற்கு எச் சமயம் திருவுள்
ளம் கொள்வாயோ?, ஏ - று.

(வி - ரை.) விரதாசுர குர் என்பதை விரதா அசுர
குர் என்று பிரித்து, 'விரதா!, அசுரனாகிய குர்' என்றுங்
கொள்க. பாடணம் என்பது கல், மலை. குரபன்மனை

ஒழித்த கல்போன்ற உறுதி யுடையவன் என்க. அன்றேல்
சூரனை அழித்த கல்போன்ற பட்டையை (வேல் உடைய
வனே என்றுங் கொள்க.

(சு - ரை) அன்பர் விரும்பும் வரம் தருபவனே)
முருகனே! மயில்வாகனனே! அடியவர்க்கு அபயம் அளிக்
கும் விரதம் உடையவனே! சூரனை அழித்த வேலை யுடைய
வனே! யான் ஒன்றனையும் நினைத்தலும் மறத்தலும் இல்
லாத இராஜயோகமாகிய நிர்விகல்ப நிஷ்டையை அடைய
விரும்பினேன். அதனை உணர்தற்குத் காணமாகிய செந்தா
மரைமலர் போன்ற உனது திருவடிக் தியானத்தைப்
புரியும் விதத்தை உடனே உபதேசிக்கும் திருவுள்ளம்
கொள்வாயாக என்பதாம்.

22. துவம்பெற

[பால், பழம், தேங்காய், தாம்பூலம், உரு - 108]

காளைக் குமரே சனைனக் கருதித்
தாளைப் பணியத் தவமெய் தியவா
பாளைக் குழல்வன் ளிபதம் பணியும்
வேளைச் சுரபூ பதிமே ருவையே.

(இ - ள்.) பாளை குழல் - தென்னம்பாளை உருவம்
ஒத்த கூந்தலையுடைய, வள்ளி பதம் பணியும் - வள்ளி
யம்மையின் திருப்பாதங்களில் தாழ்கின்ற, வேளை - முருகனை,
சூர பூபதி - வானவர் இருப்பிடத்திற்குத் தலைவனை,
மேருவை - மேருகிரிபோன்ற திண்மையும் கலங்காமையும்
கம்பிரத் கோற்றமும் உயர்ச்சியும் உடையவனை, காளை குமா
ரசுன் - அஞ்சாமையில் காளை எருதுபோன்ற முருகக்கடவுள்,

என - என்று வாக்கால் கூறி, கருதி - மனத்தால் தியானித்து, பணிய - அவனது திருவடிகளைக் காயத்தால் வணங்குவதற்குத் தகுந்த, தவம் எய்தியவா (மு என்னே!) - தவத்தை அடிபென் பெற்ற வகை மிகமிக ஆச்சரியம்! எ - ம.

(வி - ரை) பாளைக்குழல் - உவமைத்தொகை. வள்ளி பதம் பணியும் என்பதற்கு இந் தூவின் ஆரவது செய்யுளில் 'பணியா என வள்ளி பதம் பணியும்' என்றதற்குக் கூறிய விசேட உரையை ஈண்டுக் கொள்க. மேரு - உவமை ஆகு பெயராய் மேருமலை போன்று அசையாமை, திண்மை, கம்பீரம், உயர்ச்சி இவற்றையுடைய முருகனுக் காயிற்று. காளைக் குமரேசன் என்பதைப் பண்புத் தொகையாகவும் கொள்ளலாம். குமரேசன் = குமா + ஈசன், ஈசன் - அரசன், எப்பொருட்குமிறைவன், கடவுள். 'என', 'கருதி', 'தாளைப் பணிய' என்பவற்றால் முறையே முருகக் கடவுளின் எாமங்களை வாக்கால் கூறலும், மனத்தால் தியானித்தலும் காயத்தால் திருவடிகளில் வணங்கலும் ஆகிய முக்கரணங்களின் கடமைகளையும் கூறிப் போந்தார்.

தவம் - மனத்தின் ஒருமுகக் குவிவு. அதனைச் செவ்வனே உணரவேண்டின் திருக்குறள் 'தவம்' என்னும் அதிகாரத்திற்கு முன்னுரையாகப் பரிமேலழகர் கூறியதை ஈண்டு நோக்குக.

"தவம். அஃதாவது, மனம் பொறிவழி போகாது நிற்பொருட்டு விரதங்களால் உண்டி சுருக்கலும், கோடைக் கண் வெயில் நிலை நின்றலும், மாரியினும் பனியினும் நீர் நிலை நின்றலும் முதலிய செயல்களை மேற்கொண்டு, அவற்றால் தம் முடைய உயிருக்கு வருந் துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிற

வுயிர்களை யோம்புதல் புலான் மறுத்த உயிர்கள்மேல் அருள் முதிர்ந்துழிச் செய்யப்படுவது."

- 'எய்தியவாறு' என்பதில் 'று' ஈறு கெட்டு 'எய்திவா' என நின்றது; செய்யுள் விகாரம்.

(சு - ரை.) வள்ளிநாச்சியாரின் பாதம் பணிதிற செவ்வேளை, தேவர்க்கிறைவனை மேருமலை போன்று அசையா திருப்பவனை, காளை போன்ற முருகக்கடவுள் என்று வாக்கால் கூறி மனத்தால் தியானித்த காயத்தால் அவனது திருவடிகளை வணங்குவதற்குத் தகுந்த தவத்தை அடியேன் பெற்ற விதந்தான் அற்புதம் என்பதாம்.

23. சலிகை சொல்லல்

[அதிர்சம், பரமான்னம், பாற்பொங்கல், உரு-1008.]

அடியைக் குறியா தறியா மையினான்
முடியக் கெடவோ முறையோ முறையோ
வடிவிக் ரமவேன் மகிபா குறமின்
கொடியைப் புணரும் குணபூ தரனே.

(இ - ள்.) வடி விக்ரம வேல் மகிபா-கர்மையும் வலிமையும் பொருந்திய வேலாயுதத்தையுடைய இறைவா, குறமின் கொடியை புணரும் குண பூதரனே - குறவர்பால் வளர்ந்த மின்னல் கொடி போன்ற தேகம் படைத்த வள்ளி அம்மையை மணந்த குணமாகிய மலையே!, அடியை அறியாமை யினால் குறியாதா - உனது திருப்பாதத்தை அறிவின்மை யாலே சிந்தியாதா, முடியக் கெடவோ-முழுதும் அழிவதோ, முறையோ முறையோ - நியாயமோ? நியாயமோ? இல்லை,

ஆகலின் யான் கெடாத வகை காட்டி அருள வேண்டும்,
எ - று.

(வி - ரை) - விக்கிரமம், பாக்கிரமமாகக் கொண்டால் முருகனுக்குள்ள அப் பாக்கிரமத்தை வேலின்மேல் ஏற்றிக் கூறினார் என்பது; அல்லது விக்கிரம மகிபா என்பதும் கூட்டிப் படிக்கலாம். மகிபன் என்பதில் மகி - பூமி, மஹி என்பது வடமொழி; அதற்குத் தலைவன் மகிபன் - இறைவன்; மின்கொடி - உவமைத் தொகைப் புறத்துப்பிறந்த அன்மொழித் தொகைக் காரணப்பெயர் சென்றவது அடை அடுத்த உவம ஆகுபெயர் சென்றவது கொள்க. பூதம் - மலை; பூமியை தரிப்பது (சமப்பது). குணபூதன் - குணமலை. மனிதனைக் குறித்தால் துறவு மெய்யுணர்வு அவாவின்மை முதலிய நற்குணங்களாகிய மலை என்னலாம்; இங்கு இறைவனுக்கு வந்ததால் இந்நூல் 15 - ஆம் செய்யுளின் 'குணபஞ்ஞான்' என்பதற்குக் கூறிய தன்வயத்தினால் முதலிய எட்டுக்குணங்களாகிய மலை என்னலாம். குணம் - சாதியொருமை. அதாவது ஒருசொல் ஒருமை யீது தோன்ற நின்றுத் தோன்றுது நின்றும் பின் ஒருமைப்பன்மை வினையீறாக மேல்வந்து முடிக்கும் சொற்களும் இன்றித் தானே தன்மைப் பொருளுணர்த்துவது; எனின் குணம் என்பது ஈறுதோன்றாச் சாதி ஒருமை. சலியாமையும் பெருமையும்பற்றிக் குணங்களை மலையாகப் (பூதம்) வருவதஞ் செய்தார். "குணம் என்றுக் குன்றேறி நின்றார்" என்றாற்போல. கெடவோ என்பதில், ஒ - அசைநிலை; கெட எனும் எச்சம் கெடுவது எனும் தொழிற்பெயர்க்கண் வந்தது. முறையோ முறையோ என்பது அவலப்பொருணிலை அடுக்குத்தொடர்.

(சு - ரை.) கூர்மையும் வலிமையும் பொருத்திய வேற்படையுடைய இறைவனே! குறமகள் வள்ளியை மணந்த குணமலையே! அஞ்ஞான மிகுதியால் உன் திருவடித் தியானம் புரியாது கெட்டேன், அங்ஙனம் கெடவிடுவது உனக்கு நியாயமில்லை. மீண்டும் உன் திருவடித் தியானத்தைப் புரியும் வழியைக் காட்டி யருளுக என்பதாம்.

24. மாதர் வலையில் அகப்படாதிருக்க

[நெய், பழம், பரமான்னம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

கூர்வேல் விழிமங் கையர்கொங் கையிலே
சேர்வே னருள்சே ரவுமெண் ணுமதோ
சூர்வே ரொடுகுன் றுதொனைத் தநெடும்
போர்வே லபுரந் தரபூ பதியே.

(இ - ள்.) வேலோடு சூர் - மூலத்துடன் அழியுமாறு சூரபன்மனையும், குன்று - கிரௌஞ்சகிரியையும், தொனைத்த நெடும் போர் வேல் - தொனைத்துச் சிதைத்த நீண்ட போர் செய்ய வல்ல வேலாயுதத்தை யுடையவனே!, புரந்தர பூபதியே - இந்திரனின் உலகமாகிய சொர்க்கத்திற்குத் தலைமை பூண்டவனே!, கூர் வேல் விழி - கூர்மையான வேலாயுதம் போன்ற கண்களுடைய, மங்கையர் கொங்கையிலே - மாதர்களது முலைகளிலே, சேர்வேன் - படிக்கின்ற அடியேனது நெஞ்சம், அருள் சோ எண்ணுமதோ - உனது அருள் செல்வத்தைப் பெறும் வகை இனியேனும் எண்ணுந் தன்மை யுடையதாமோ? இல்லை, எ - று.

மூலம் - குலம், வமிசம்; "குன்றளிக்கும் குலமணித் தோள் சம்பாலைக் குலத்தோடுத் தொலைத்து" எனும் கம்ப

சாமாயண வாக்கியத்தோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக. 'சூரும்' 'சூன்மும்' என்பவற்றில் உள்ள எண்ணுமைகள் செய்யுள் விகாரத்தால் தொக்கு நின்றன. ('நான்' எனும் பொருள் கொண்ட வினையாலையும் பெயராகிய) 'சேர்வேன்' எனும் முதற்பொருளின் பெயர் அதன் சினைப்பொருளாகிய 'நெஞ்சு'த்திற்கான பொருளாகுபெயர். முருகனுக்குரிய போர்செய்யுந் தன்மையை வேலின்மேல் ஏற்றிக் கூறினார்.

புரந்தான், எல்லா உலகத்தையுஞ் சுமப்பவன் - இந் தியன். புரம் - ஊர், நகரம், இராசதானி; ஈங்கு உலகமாய் நின்றது. வேல்விழி - உவமைத்தொகை. குன்றையும் சூரையும் வேலோடு தொலைத்த போர் வேலவனே என்று விழித்தவர் மங்கையருக்குக் கூர்வேல் எனும் அடை கொடுத்ததில் மனித வாழ்வை வேலோடு முடிக்கும் வல்லமைத்து மங்கையர் விழி எனும் பொருள், தொனியாரின் மறு. முருகன் கையில் இருப்பது போர்வேல்; மங்கையர் முகத்திருப்பது கூர்வேல்; ஈண்டுச் கொல்லநயம் காண்க. முருகன் கைப் போர்வேல் போலவே மங்கையர் விழியும் போர் செய்ய வல்லன. "கண்டார் உயிர் உண்ணுந் தோற்றத்து...கண்," "பண்டறியேன் கூற்றென்ப தனை யினி யறிந்தேன் பெண்தகையால் பேரமர்க் கட்டு," "கூற்றமோ கண்ணோ" என்னும் திருக்குறள் வாக்கியங்களால் மங்கையர் கண் எமனைப்போல் உயிருண்ணுந் தன்மையும் பெரிய போரைச் செய்ய வல்லதும் ஆகும் என்பதை உணர்க. மங்கையர் கொங்கையில் எனுந் தொடரில் இனிய பிராசம் காண்க. 'மங்கையர் கொங்கையில் சேர்வேன் அருள்சோ எண்ணுமதோ?,' என்ற எதிர்மறை வினா விற் கூறிய தென்னை யெனில் மாதர் போகத்தை விழைந்தவர்

மீளுதல் அரிது. மங்கையர் - ஈண்டுத் "தற்காத்துத் தற்கொண்டார் பேணித் தகைசான்ற சொற்காத்துச் சோர்வி லாள்" ஆகிய கற்புடைய குலமகளைக் குறித்தார் அன்ம. அவளோடு சேர்ந்து வாழ்தல் இல்லறம் என்ப. இதனானே மனைவியை வாழ்க்கைத்துணை என்றார் வள்ளுவனர். முருக விழிப்பாட்டிற்கு வாழ்க்கைத்துணை பெரிதும் துணை புரிவாள் ஆகவின் அவளை ஒதுக்கி வகைவின் மகளிரின் போகத் தையே வெறுத்துக் கூறினார். எண்ணுமதோ, 'அது' பகுதிப்பொருள் விசுதி. கொங்கையிலே என்பதில் உள்ள 'ஏ' இசைநிறை.

(க - ரை.) சூரையும் கிரியினையும் ஒழித்த இறைவனே! மாதர் மையலால் மயங்கி இருக்கும் எனது நெஞ்சம் உனது திருவடியைச் சிந்தனை செய்யக் கருதுகின்றது. இனியேனும் உன் திருவடியைக் காண்பதற்கு விரைந்தருள் புரிவாயாக.

25. மகாவினை ஒழிக்க

[பச்சரிசி, பொங்கல், தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

மெய்யே யெனவெவ் வினைவாழ் வையுதந்
தையோ வடியே னலையத் தருமோ
கையோ வயிலோ கழலோ முழுதுஞ்
செய்யோய் மயிலே றியசே வகனே.

(இ - ள்.) கையோ அயிலோ கழலோ முழுதுஞ் செய்யோய் - திருக்கைகளும், வேலும், திருவடியும், (அல்லாமலும்) திருவுடல் முழுவதும் சிவந்த வண்ணமாய் இருக்கப் பெற்றவனே!, மயில் ஏறிய சேவகனே - மயில்மீது ஆரோ

கணிக்கும் வினே !, வெம்மை வினை வாழ்வை - கொடுமை பொருந்திய இருவினைகளால் இயன்ற இவ்வுலக வாழ்வினை, மெய்யே என - உண்மைதான் என்று உட்கொண்டு உகந்து - அதனை விரும்பி, ஐயோ - அந்தோ, அடிமை அலைபத் தகுமோ - உனக்கு அடிமையாகிய யான் துன்பு தல் நியாயமோ? அன்று; ஆகவின் அத் துன்பம் ஒழியும் மார்க்கத்தைக் காட்டி அருளல் வேண்டும், எ - ம.

(வி - ரை.) செய்யோய் என்பது செம்மை எனும் பண்பினடியாகப் பிறந்த பெயர். கை செம்மையாயிருத்தல் - செந்நிறத்தோடு அன்பருக்கு அபயத்தம் வழங்குகவிலும் வலையாது கொடுத்தவிலும், துஷ்டரை நிக்கிரித்துச் சாதுக்களை சம்மந்தினை செய்யும் அறத்தை இயற்றாதவிலும் ஆகும், அயில் செம்மையா யிருத்தல் - அசுரரின் இரத்தத் தோய்ந்திருத்தலானும் கோடாது இருத்தவிலும், அன்பரைத் தொடாது பகைவரையே அடுத்தவிலும் ஆகும். கழல் செம்மையாயிருத்தல் - பவளம் போன்ற சிவந்த நிற முடையதாயிருத்தவிலும், அன்பருக்குப் புகழிடற் தருவதிலும் ஆகும்.

வெம்மை வினை வாழ்வை மெய்யே என உகந்து அலை தல்:—ஜீவனை மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து அலையச் செய்தலால் வினையை வெம்மை என்றார். வினை, நல்வினை தீவினை எனும் இருவினைகளுமாகும். தீவினையே கொடுமை யுடைத்தாகும்; அங்ஙனமாக நல் வினையை யேன் வெம்மை யுடைத்து என்றாரோவெனின் நல்வினை புரிவான் ஒருவன் அதனால் ஈட்டிய புண்ணியத் தைத் துய்ப்பான் வேண்டிச் சொர்க்கம் புகுந்து அது தீரும்வரை ஆங்கிருந்து தீர்த்தபின் மீண்டும் உலகத்துப் பிறத்தலால் நல்வினையும் பிறப்பிறப்பிற்கு ஏதுவாகின்றது.

நல்வினையும் மீளாநெறிக்கு எதிராகவின் அதனையும் கொடிது என்றார்.

“நெருக (தேற்ற) ஐனனொருவ னின்றில்லை யென்னும் பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு”

—(திருத்தரன்)

“இன்றுளார் காளை மாள்வார்”

—(கம்பராமாயணம்)

“புன்னுனிமே னீப்போ னிலையாமை”

—(நாலடியார்)

இவற்றால் யாக்கையும் உலக வாழ்வும் நிலைபெற்றவை அன்று. ஒருகாலத்தில் அழிவதற்குரியன. அவற்றை விரும்புதல் தடுமாற்றமே.

“படுமழை மொக்குளிற் பல்காலங் தோன்றிக்

கெடுமிதோர் யாக்கையென் றெண்ணித்—தடுமாற்றத் தீர்ப்போம் யாம்.....”

எனும் நாலடியார் திருவாக்கை யிங்குணர்த்தற்பாலதாம்.

ஆகவின், செய்யத் தகுந்தது யாது? நிலையாத உலக வாழ்வை விரும்புவதன்று. உலகவாழ்வு நிலைபெற்றதென் றெண்ணி நல்லறஞ் செய்யாது விருத்தலாகிய தடுமாற்றத் தைத் தீர்ப்பதேயாம்.

கையோ, அயிலோ, கழலோ என்பவற்றில் உள்ள ‘ஒ’ எண்ணுப்பொருளில் வந்தது. தகுமோ என்பதில் ‘ஒ’ எதிர்மறை. மெய்யே என்பதில் ‘ஏ’ தேற்றப்பொருளது. கழல் - தானியாகுபெயர். ஐயோ - என்பது இரக்கக்குறிப் பிடைச்சொல்.

(க - ரை) திருக்காமும், வேலும், திருவடியும் அல் லாது திருமேனி முழுதும் செந்நிறமாக வுடையவனே !

கொடிய இருவினைகளால் வரும் உலதவாழ்வை நிலைபெற்ற தென்று நான் விரும்பித் தடுமாற்ற முறுவது நீதியோ? அன்று. ஆதலின் அதனை ஒழிக்க மார்க்கத்தைக் காட்டி அருளல் வேண்டும் என்பதாம்.

26. யாருமற்றபேர்க்கு ஆதாரமாக

[கந்தம், புஷ்பம், சர்க்கரைபொங்கல், தாம்பூலம், உரு - 108.]

ஆதாரமில்லே நருளைப் பெறவே
நீதா நொருசற் றுநினைந் திலையே
வேதா கமருா னவிநோ தமனோ
தீதா சுரலோ கசிகா மணியே.

(இ - ள்) வேதம் ஆதமம் - நான்கு வேதங்கள், இரு பத்தெட்டுச் சிவாகமங்கள் இவற்றின், ஞான வினோத - உட்பொருளாகிய ஞானத்தை உனது அன்பருக்கு உபதேசிக்கும் தொழிலையே லீலையாக வுடையவனே!, மனம் அதிதா-மனத்திற்கும் அப்பால் இருப்பவனே!, சுரலோக சிகா மணியே - விண்ணுலகத்தவருக்கு முடிமணி போன்று தலைமை பூண்டிருப்பவனே!, ஆதாம் இலேன் - உனது திருவடி அன்றி வேறு பற்றுக்கோடு ஒன்றும் இல்லாதவனாகிய யான், அருளைப் பெற - உனது திருவருளை அடையும் நிமித்தம், நீ ஒரு சற்றும் நினைந்திலையே - நீ கொஞ்சமேனும் கருதாதிருக்கின்றனையே?, இது நெறியாமோ? எ - டு.

(வி - ரை) வேதம் - இருக்கு, யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என நான்கு.

ஆதமம் - இங்குச் சிவாகமம், காமிகம் முதல் வானம் ஈறாயின.

தந்தையாகிய சிவபிரானுக்கு இளமையிலேயே வேத முதலாகிய பிரணவத்திற்கு உட்பொருள் உபதேசிக்கப் புகுந்தவர் பின்னர் வேதாகமங்களின் ஞானத்தை என்றும் அடியார்க்கு உபதேசித்தலையே விளையாட்டுத் தொழிலாக உடையவரானார். ஆதலின் முருகப்பிரானுக்குச் சற்குரு என்ற திருநாமம் வழங்காநிற்கும் அங்ஙனம் அடியார்க்கு ஞானோபதேசம் செய்வதே தொழிலாயிருக்க என் திறத்தில் உதாசினம் செய்வதென்னே என்பார் 'ஒரு சற்றும் நினைந்திலையே' என வினாசினார் என்க. மனம்+அதிதன் = மனோதிதன். அதிதன் - எட்டாதிருப்பவன். நான் - அசைகிலை. நினைந்திலையே என்பதில் 'ஏ' வினாப்பொருளது.

மனத்திற்கப்பால் உள்ளவன் என்றதால்,

'ஒருமொழி ஒழிதன் னினன்கொளற் குறித்தே' எனும் சூத்திரத்தால் இனமாகிய வாக்கிற்கும் காயத்திற்கும் அப்பால் உள்ளவன் என உணர்க.

(க - ரை.) மன மெய் மொழிகளைக் கடந்திருப்பவனே! தேவர்களுக்கு முடிமணி போன்று விளங்குபவனே! வேதாகமங்களின் ஞானப்பொருளை அன்பருக்கு உபதேசிப்பதையே திருவிளையாட்டாகக் கருதுபவனாயிருக்கின்றனையே! அங்ஙனமிருக்க உன் திருவடியையே ஆதாரமாக உடைய யான் உன்னருளை அடையுமாறு ஒரு வழியும் கருதாதிருத்தல் நீதியோ? இல்லை என்பதாம்.

27. பாக்கியத்தை விதிவழி அனுபவிக்க

[பணியாரம், தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

மின்னே நிகர்வாழ் வைவிரும் பியயா
 னென்னே விதியின் பயனிக் கிதுவோ
 பொன்னே மணியே பொருளே அருளே
 மன்னே மயிலே றியவா னவனே.

(இ - ள்.) பொன்னே - பொன் போன்றிருப்பவனே!,
 மணியே - மாணிக்கம் போன்று ஒளி செய்பவனே!,
 பொருளே - உணர்ந்ததும் பேரானந்தத்தை விளைவிக்கும்
 மெய்ப்பொருள் வடிவமாயிருப்பவனே!, அருளே - நித்திய
 மான அருள் உருவமாயிருப்பவனே!, மன்னே - அநந்த
 கவியானகுணங்களும் பூரணமாக நிறைந்த எப்பொருட்கும்
 யார்க்கும் இறைவனாயிருப்பவனே!, மயில் ஏறிய வான
 வனே - மயில்வாகனத்தின்மீதேறி வானுலகத்தில் சஞ்சரிப்
 பவனே (தேவனே!); மின்னே நிகர் வாழ்வை - சூன
 மாத்திரமாய்த் தோன்றி உடனே மறையும் நிலைபெறுதல்
 இல்லாத உலக வாழ்வினை, விரும்பிய யான் - ஆசைபட்
 டொழுகும் தன்மையனாகிய யான், இங்கு இது விதியின்
 பயனே - இவ்வையத்தில் இவ்விதம் இருத்தல் அடியேனது
 ஊழியன் பயன்தானோ?, என்னே - இது என்ன ஆச்சரிய
 மான விஷயம்!, எ - று.

(வி - ரை.) மின்னே நிகர் வாழ்வு:--அருணகிரியார்
 வாழ்வை மின்னலுக்கு உவமையாக்கினார். இத்துடன்
 சுலபியார் யாக்கையைப் “புல் நுனிமேல் நீர்போல் நிலை
 யாமை” என்றும், “மலையாடும் மஞ்சுபோற் றோன்றிமற்
 றுங்கே நிலையாது நீத்துவிடும்” என்றும் வாழ்விற்குப்

பற்றுக்கோடாக மக்கள் ஈட்டும் செல்வத்தை, “எல்லிற்,
 கருங்கொண்மூ வாய்திறந்த மின்னுப்போற் றோன்றி, மருங்
 கறக் கெட்டுவிடும்” என்றங் கூறியதை ஒப்பிட்டு
 நோக்குக.

“இன்னினியே செய்க அறவினை” என்றும் “நாச்
 செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை மேற்சென்று
 செய்யப்படும்” என்றும் மேலோர் பெரிதும் அறிவுறுத்தி
 இருக்க அவ்வாறு உன்னருள் வழி ஒழுகாது நிலையாத
 வாழ்வை நிலையினதாக எண்ணி அதனை நச்சி வாழ விரும்பி
 நான் தடுமாற்றம் அடைவது விதியின் பயனே என்று
 வியப்புறுகின்றார்.

மின்னே என்பதில் ‘ஏ’ ஏனைய பொருள்களும் நிலை
 யாமையுடையவேனும் மின்னல் ஒருநொடி மாத்திரத்தானே
 தோன்றலும் மறைதலும் உடைமையால் அதனை வேறு
 பொருள் கூட்டத்தினின்றும் பிரித்தலால் பிரிநிலை ஏகாரம்
 என்க. என் - வியப்பிடைச் சொல். முருகப்பிரானாகிய
 உயர்திணைக்குச் சிறப்புப்பற்றிப் பொன், மணி, பொருள்,
 அருள், மன் முதலிய அஃறிணைப் பொருள்கள் வந்ததால்
 திணைவழுவமைதி. மன் - அசனுகூரிய பெருமை; அது
 உபசார வழக்கால் அவன்மேல் ஏற்றிக் கூறிய தென்றாவது
 கொள்க. இதுவோ, ‘ஒ’ வினா.

(க - ரை.) பொன்னே யொத்தவனே! கிடைத்தற்
 கருமையான மாணிக்கம் போன்றிருப்பவனே! மெய்ஞ்
 ஞான வடிவே! அருளுருவே! இறைவனே! மயில்வாக
 னனே! தேவனே! மின்னல் போன்று நிலையாத வாழ்வை
 விரும்பி உன்னையே புகழிடமாக உடைய யான் அலைதல்
 எனது விதியின் பயனோ? என்ன ‘ஆச்சரியம்’ என்பதாம்.

28. தான் அவனாக

[பச்சரிசி, பொங்கல், தேங்காய், பழம், உரு - 108.]

ஆன வமுதே யயில்வே லரசே
 ஞானகரனே நவிலத் தருமோ
 யான கியவென் னைவிழுங் கிவெறுந்
 தானய் நிலைநின் றதுதற் பரமே.

(இ - ள்.) ஆன(ச) அமுதே - என்றும் அழியாத அமிழ்தனை ஒத்தவனே! அயில் வேல் அரசே - கூரிய வேலாயுதத்தை யுடைய இறைவனே!, ஞான ஆகாரனே - ஞான வடிவனே!, யானகிய என்னை விழுங்கி - நிலையில்லாததும் என்னுடையதல்லாததும் ஆன இந்த பாக்கையே யான் என்று நினைக்கின்றவனாகிய என்னை 'நியே நான் நானே நீ!' என்ற பேதமற்ற நிலையில் உட்கொண்டு, வெறுந் தான் ஆய் நிலைநின்றது தற்பாம் - முழுதும் 'தானே இருப்பதும்' என்றும் ஸ்திரமாயிருப்பதுமாகிய அப் பாய்ப்பொருள் எனும் சுவாஸூதியை, நவிலத்தருமோ - இன்னதென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல் இயலுமோ? இயலாது, எ - ம.

(வி - ள்.) யானகிய/என்னை - ஜீவனுக்குரியது அல்லாத உடம்புதான் நான் என்று கருதும் என்னை. "இந்த வுடலை யான், என்று" என்ற தாயுமானார் மொழி நோக்குக. தற்பாம் - கடவுள், சிவம். சற்குருவால் உபதேசம் பெற்று அநுஞானம் ஒழியப்பெற்ற யோக நிஷ்டையாகிய நிர்விசல்ப சமாதியில் அமையும்போது எங்குத் தானே ஆகி நானே சிவம் சிவமே நான் என்ற இரண்டற்ற நிலையை ஜீவன் எய்துகின்றது. இதையே சுவாஸூதி என்பர் வேதாந்த நூலுடைபோர். ஆனமை - நீங்காமை.

முருகனை அமுதே என்றழைத்தது:—தன்னை உட்கொண்டாருக்கு இனிமையும் குறையா இன்பமும் சாவாமையுந் தருவதே அமுதம். அம்ருதம் என்பதின் மருஉ. மிருத்யு - சாவு; அதனைத் தாநது அம்ருதம். முருகனைப் பருகியவரும் இனிமை பெறுகின்றனர், பேரின்பம் எய்துகின்றனர், நரை நிரை மூப்பு பிணி சாக்காடு இவை இல்லா நிலை அடைகின்றனர்.

ஆகாரம் - உறைவிடம்.

(சு - ள்.) கெடாத அமிழ்தமே! கூர்வேற்படையுடைய இறைவனே! ஞான சொரூபனே! இந்த வுடலை யான் என்று கருதும் இந்த நாயினேனை குருமுர்த்தியாக எழுந்தருளி ஞானோபதேசம் செய்து நானே சிவமாய் அமர்ந்திருக்கும் இரண்டற்ற சுவாஸூதி நிலையை அடையுமாறு செய்தனை. அந் நிலையின் தன்மையை இன்னதென்று கிளக்கிக் காட்ட முடியாதவனாயிருக்கின்றேன் என்பதாம்.

29. கடவுள்முன் கோபமாற்ற

[பால், பொங்கல், தாம்பூலம், உரு - 103.]

இல்லே யெனுமா யையிலிட் டனைநீ
 பொல்லே வறியா மைபொறுத் திலையே
 மல்லே புரிபன் றிருவா குவிலென்
 சொல்லே புனையுஞ் சுடர்வே லவனே.

(இ - ள்.) மல்லே புரி பன்னிரு வாகுவில் - மற்ற போனாயே கிரும்புகின்ற பன்னிரண்டு புயங்களிலும், என் சொல்லே புனையும் சுடர். வேலவனே - எனது சொற்களால் இயன்ற பாயாடையைப் பூணுகின்ற ஒளிரிடுகின்ற

வேலாயுதத் தரித்த இறைவனே !, இல்லே என்னும் மாயை யில் (என்னை) நீ இட்டனை - தனக்கென ஒரு பொருளும் இல்லை என்று கூறப்படும் அவிச்சையினால் அடியேனை உலக வாழ்வில் சிக்குண்டிருக்க நீ செய்துவிட்டாய், பொல்லேன் - பதரின் தன்மை உடையவனாகிய யான், அறியாமை - அஞ்ஞானத்தினால் இயற்றிய பொல்லாங்குகளை, பொறுத் தலை - சூழமிக்கா திருக்கின்றனை. அவ்விதம் இருப்பின் அடியேன் பிழைப்ப தென்றனம்?, எ - று.

(வி - ரை.) இல்லெனும் மாயை - மாயை எனும் பொருள் இன்னதென்று ஆராயப் புகுங்காலத்து மனம் வாக்குக் காயங்களுக்கு உணர்வாகும் யாதொரு பொருளும் இல்லை என அறிகின்றோம். அதனை அழகாகத் திருவன் றுவனர். "பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும் மருள்" என்றார். அதற்குப் பரிமேலழகர். மெய்ப்பொரு ளல்ல வற்றை மெய்ப்பொரு ளென்றுணரும் விபரீத வுணர்வு என்றுரையிட்டார். இப்படியை வெள்ளி யென்றும் குற்றியை மகன் என்றும் இவ்வாறே ஒன்றினைப் பிறி தொன்றாகத் துணிதலே, மாயை, அல்லது மருள். மருள், மாயை, மயக்கம், விபரீதவுணர்வு, அவிச்சை என்பன ஒரு பொருட்டினாவி. பொல்லு - பதர். அறியாமையின் பய னாகிய தீமையை அறியாமையின்மேல் ஏற்றினார், உபசார வழக்கு. என் அறியாமை பொறுத்தற்கு இரு காரணங்கள் உண்டு.

(1) என்னை மாயையிற் சிக்குண்டுமூலும் நோயைத் தந்தவன் நீயே.

ஆதலின்,

"நோய் தந்தவனே துவல் தீரவும்"

—(கூப்பி)

(நோய்க்கு மருந்து எனச் சொல்லும் பரிசாரமும்) நீ ஆவது உன் கடன்.

(2) உனது 'மல்லேபுரி பன்னிரு வாகுவில் என் சொல்லே புனைந்து' அழகு பெறுகின்றனையே அதற்குக் கைம்மாறுகவாவது மயக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டாமோ? தான் முருகனுக்கு நன்றி செய்திருக்க அதனை மறத்தல் அழகியதன்று என்ற உரிமை கொண்டாடுகின்றார். நன்றி மறப்பது நன்றன்று அன்றோ. மாயை ஒழித்தற் கருமை யாதலின் முருகனுல்தான் அது சாத்தியமாகும்; ஏனெனில் அவனிடம் மல்லே புரி பன்னிரு தோள்களும் சுடர் வேலும் இருப்பதால். இல்லே, இலையே என்பவற்றில் உள்ள ஏகா ரங்கள் இசைநிறை. மல்லே புரி - என்பதில் உள்ள ஏகாரம் டிரிபிளை. சதைக்கட்டுடைய பராக்ரீமம் பொருந்திய தோள் இதர யுத்த வகைகளை விரும்பாது மற்போரையே விரும்புவது இயற்கை. சொல்லே புனை என்பதில் ஏகா ரமும் அஃதே. தனக்கு வேண்டிய ஆபரணங்கள் இருப்பி னும் என்னுடைய சொல்லாலாகிய பாமாலையையே புனைய விரும்பும் அத்தகைய கருணை யுடையவன் முருகக் கடவுள் சொல் என்னும் முதற்கருளியின் பெயர் அதன் காரிய மாகிய பாமாலைக்கானதால் சொல்லென்பது கருவியாகு பெயர்.

(சு - ரை.) வேலாயுதத்தை யுடையவனே ! உலக மாயையில் கட்டுண்டு உழலச் செய்தவன் நீயே அதனால் நோய் தந்தவனே பரிசாரமும் தரவேண்டும். அவ்விதம் இன்னும் செய்தாய் இல்லை. மற்போரையே விரும்பும் உன் பன்னிரண்டு தோள்களிலும் எனது பாமாலையையே அணிந்து அழகு பெறுகின்றனை. அங்ஙனம் இருக்க என்னை மயக்கத்தி னின்றும் விடுபெறும் வழி காட்டாதிருப்பது

உனக்குத் தருமமில்லை. வினாந்தென்னை ஆட்கொள்வாயாக என்பதாம்.

30. வழக்குப் பேர.

[தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

செவ்வா னுருவிற் றிகழ்வே லவனன்
ரெவ்வா ததென வுணர்வித் ததுதா
னவ்வா றறிவா ரறிகின் றதலா
லெவ்வா ரெருவர்க் கிசைவிப் பதுவே.

(இ - ள்.) செவ்வான் உருவின் திகழ் வேலவன்-
சிவந்த ஆகாயத்தின் வண்ணத்தைப்போல் ஒளி செய்யும்
வேலாயுதனார், அன்று ஒவ்வாதது என உணர்வித்தது -
சற்குருவாக எழுந்தருளி ஞானோபதேசம் செய்த அச்-
சமயத்தில் நமது உபதேசப் பொருளுக்கு எதுவும் ஒப்புமை
யாகாது என்று அறிவுறுத்திய மெய்ஞ்ஞானமான்னு, அவ்-
வாறு அறிகின்றது அல்லால் - மெய்ஞ்ஞானம் பெற
வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தால் பெரிதும் ஆற்றிய பின்னர்
கருணை கூர்ந்த முருகப்பிரான் சற்குருவாய் அமைந்து
அவன் உபதேசித்த அவ் விதத்திலேயே அதனை அறிகின்ற
உரிமை பெற்றவர் அதனை உணர்வதல்லாமல், எவ்வாறு
ஒருவர்க்கு இசைவிப்பது - எவ்விதம் பக்குவ மில்லாத
மற்றொருவருக்கு அதனை அறிவிப்பது?, எ - று.

(வி - ரை.) இந்நூல் 25-ம் செய்யுளில் 'கையோ
அயிலோ கழலோ முழுதுஞ் செய்யோய்' என்றதால் சிவந்த
வான் வர்ணம் வேலுக்கும் உள்ளது உணர்க. குருமூர்த்தி
யின் உபதேசம் பெற்ற பின்னர்தான் மாயை ஒழிகின்றது.

மாயை ஒழிந்தக்கால் அதனால் வரும் 'மானுப் பிறப்பும்'
ஒழிகின்றது. மாயை தொலைய யோக நிஷ்டை வெற்றியாகி
எங்கும் தானே யாக நின்றல், 'தானே சிவம் சிவமே தான்'
என்னும் சுவானுபூதியிலே எய்துகின்றது. ஆதலின் குரு
மூர்த்தியால் பெறப்படும் உபதேசம் யாவற்றினும் சிறந்த
தென்பார் 'உணர்வித்தது ஒவ்வாதது' என்றார். தாம் -
அசை.

(க - ரை.) சிவந்த திருமேனியனே! நீ உபதேசித்த
மெய்ஞ்ஞானத்திற் கிடாக எப்பொருளும் இவ் வுலகத்தி-
லில்லை என முன்னம் அறிவுறுத்தினாயே அத் தகைய
மாபெரும் பொருளை அவ்விதமே குரு கடாசுத்தினால்
அறிவதற்கு உரியவர் அடைவதல்லாது அபக்குவ முடைய
ரால் அடைதற்பாலதோ? அன்று என்பதாம்.

31. கடவுள் முன்னிலையில் ஞானம் பேர

[பச்சரிசி, சர்க்கரை, பழம், தேங்காய்,
தாம்பூலம், உரு - 1100.]

பாழ்வாழ் வெனு மிப்படுமா பையிலே
வீழ்வா யெனவென் னைவிதித் தனையே
தாழ்வா னவைசெய் தனதா முளவோ
வாழ்வா யினிநீ மயில்வா கனனே.

(இ - ள்.) மயில் வாகனனே—, பாழ் வாழ்வு என்-
னும் - பாழான வாழ்வு என்று கூறப்படும், இப்படு மாயை
யிலே - நான் வருந்துதற்குக் காரணமாகிய இந்த மாயைப்
பிரபஞ்சமாகிய ஆழ்ந்த பள்ளத்திலே, வீழ்வாய் என -
வீழ்ந்துமூலக் கடவாய் என்று என்னை விதித்தனையே, (உன்

அடியவனைப் பிறப்பித்த நியமித்தனையோ?). தாழ்வானவை செய்தன உளவோ - உன் மனம் புண்ணாகுமா உன் திறத்தில் இழிதொழில்கள் என்னால் செய்யப்பட்டவை உள்ளனவோ?, (இல்லையே அவ்வாறு அடியேனை ஆட்கொள்ளாததின் காரணம் என்னை? உனது அசிரத்தை இருந்தவா நென்னே உன்னையே நம்பி இருப்பவன் உய்வதில்லை எனில்), இனி நீ வாழ்வாய் - இனி நீ வாழக்கடவையோ? இல்லை, எ - ம.

(வி - ரை.) இது நிந்தாஸ்திதி. பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து படுவதால் இப் பிரபஞ்ச வாழ்வு முடிவிலது, அதனால் அதனைப் 'பாழ்' என்றார். பயனில் பொருளையே பாழ் என்கின்றோம். 'வீழ்வாய்' எனும் குறிப்பால் மாயை என்பதை மாயப்படுகுழி என்றுணர்க. ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் எனும் முத்தொழிலும் முருகப்பிரான் செய்யும் வல்லமையுடையவன். பிரமனைச் சிறை வைத்துத் தானே படைப்புத்தொழிலை மேற்கொண்டதே அதற்குச் சான்றாகும். சூரபன்மக் கூட்டத்தை அழித்துத் தேவர் உலகங் காத்தமையும் சாட்சியாகும். ஆதலினால் 'என்னை விதித்தனையோ?' என்றார். அதில் பிரமன் விதிக்க இருக்க நீ என்னை மாயைப்படுகுழியில், வீழ்த்துவதற்கன்றோ நீயே விதித்தனை? நன்றிது; என்ற கண்டித்தல் பொருளும் தொனிக்கின்றதைக் காண்க. உனது திறத்தில் எத்தகைய இழிவானவையும் செய்யாதிருக்கக் காரணமின்றி அருள் செய்யாதிருத்தல் நெறி அன்று என்று தன்பக்கல் தான் அதிக நியாயமுள்ள தென்பதை முருகனுக்கு எடுத்துக் காட்டி அருள் பெறுவான் வேண்டி வாதிக்கின்றார். வாழ்வாய் என்பது வாழ மாட்டாய் எனும் பொருளில் வந்த விருத்தலாகுக.

(க - ரை.) முருகனே! பயனில்லாத மாயப் பிரபஞ்ச வாழ்வாய் படுகுழியில் என்னைத் தள்ளி நான் அல்லல் உறுவதற்கோ என்னைப் படைத்தனை? உனக்கு என் மனதாயாதொரு இழி தொழிலும் புரிந்தறியேன். அங்ஙனமாகக் காரணமின்றி அருள் புரியாது அடஞ் சாதித்தல் அழகிய தன்ம; இனி நீ வாழ்ந்து போவையோ? ஆகலின் வினாவின் என் மனதைப் புண்படுத்தாமல் அருள் புரிந்து ஆட்கொள்வாயாக என்பதாம்.

32. கொலை மறுக்க

[பச்சரிசியடை, சர்க்கரை, தாம்பூலம், உரு - 108.]

கலையே பதறிக் கதறித் தலையூ,
டலையே படுமா றதுவாய் விடவோ
கொலையே புரிவே டர்குலப் பிடிதோய்
மலையே மலைகூ றிடுவா கையனே.

(இ - ள்.) கொலையே புரி வேடர் குலப் பிடியுந் (தெய்வயானையும்) தோய் - பிழைத்திருக்கக் கொலைத் தொழிலையே கிருப்பிச் செய்தின்ற வேடர் குலத்தே வளர்ந்தவனாகிய வள்ளியம்மைபாகிய பெண்யானையும் தெய்வயானையுந் தழுவி வாழ்கின்ற, மலையே - மலைபோன்றவனே!, மலை உறு இடு வாகையனே - நிரொளஞ்சமலையை இரு தண்டமாக வேலாயுதத்தால் பிளவாகிய வெற்றிமாலையைச் சூடிவனே!, கலையே - வெறும் சாத்திரங்களையே, பதறிக் கதறி - வேக வேகமாக வாய்கிட்டுக் கத்தி ஒதி, தலை உடைகலையே - வாதவிவாதச் சண்டையில் முக்கியமாகப் பிணங்கு தலையே, படுமாறு - நான் எய்தும் வண்ணம், அதுவாய்

விடவோ - அவ்வெறஞ் சாத்திரக்கூட்டங்களின் பிம்பமாக இருக்கலாமா ! கூடாது, ஏ - ம.

(வி - ரை.) பிடி, மலை என்னும் இருபொருளையும் தொடர்பாக உருவகப்படுத்தி அவ்விரண்டும் தம்முள் இயைபுடையனவாகச் செய்ததால் 'பிடிதோய்மலை' என்பது இயைபுருவதமாம். (1) கலையே (2) ஊடலையே (3) கொலையே என்னும் இம் மூன்றனுள்ளும் உள்ள ஏகாசங்கள் பிரிநிலைப் பொருளானவாகும். (1) வெறஞ் சாத்திரங்களை விரைந்து கதறிப் படிப்பதால் மட்டும் கல்லியறிவு பூணமாகாது. பிற சாத்திரவல்லுநரிடம் செய்யும் கேள்வியாலே பூணமாகும். அதனைச் செய்யாது தானே கத்தி ஓதுவதில் பயனில்லை. பின்னர் கல்வி ஓதுதலும் கேள்வியும் சேர்ந்த பூண கல்லியறிவுமட்டும் பெறுவதாலும் "கற்றதனால் பயனென்னொல் வால் அறிவன் நற்றான் தொழா அருளின்" என்பதற் கேற்ப அக்கற்ற கல்லியறிவின் பயனாகிய மெய்ஞ்ஞானத்தை உணர்தலே சிறப்பாகும். அங் கனம் செய்யாததைக் கண்டிக்கப் புகுவார் 'கலையே பதறிக்கத்தறி' என்றார்.

(2) "கற்பவை கசடறக் கற்றபின் அதற்குத்தக" "வால் அறிவன் நற்றான்". தொழும் மெய்ஞ்ஞானம் அடைய முயலாதான் வாதவிவாதத்தில் பிணங்குதலையே சிறப்பான தொழிலாகக் கொள்ளுதல் இழிவாகும். தேற்றத்திற்கு வாத விவாதம் நல்லதே. அதற்கு எதிரி கூறுவனவற்றை ஆய்ந்து கல்லவை கொள்ளாது தானே மேதையில் சிறந்தவன் என்ற செருக்குற்றத் தன் கருத்தையே, நியாயமற்ற தெனினும், நிலைநிறுத்தப் பிடிவாதஞ்செய்து எதிரியோடு பிணங்குதல் மூன்றையுந் தனம் இழிவாம். இவர்களை கற்றறிமூடர். இது

னைச் செய்யுந்தன்மையை மிகக் கண்டிக்கும் முகத்தான் 'தலை யூடலையே படுமாறதுவாய் விடவோ' என்று இரக்கமும் அவலமும் கூடிய தொனியோடு கூறினார்.

(3) உஜ்ஜீவனத்திற்கு பயிர்செய்தல் வாணிபம் முதலியன புரிதற்குக் காட்டில் செளகரியமில்லை; ஆதலின் வேடர் கொலை நிகழும் வேட்டல் தொழிலையே விரும்புவது இயற்கை, அதனாலே 'கொலையே புரி வேடர்' என்றார்.

தெய்வயானையுந் தோய்ந்திருத்தல் அல்லாது வேடர் குலப்பிடியும் தோய்ந்திருக்கும் மலை என்க எனின் பிடியும் என்றிருக்கவேண்டும். இறந்தது தழுவின எச்சவும்மை கிராத்தால் கொக்கது. சாத்திரம் ஓதும் ஓசையைக்காட்டினும் தானே சிவமயமாகும் சுவானுபூதியாகிய பேசாதிருக்கும் நிலையே சிறந்தது என்பது ஈங்குணர்தற் பார்த்தும்.

(க - ரை.) வேடர்குல வள்ளிநாச்சியாரும் தெய்வ யானை அம்மையாரும் தழுவப் பெறும் மலைபோன்றவனே ! கிரௌஞ்ச மலையை இருபிளவாக்கி வெற்றி மலை அணிந்த கிரானே ! வெறஞ் சாத்திரங்களையே ஒதிச் சொற்போரில் பிறரை வெல்லும் தொழிலையே விரும்பமுடையவனு யிருக்கும் என்னைத் தடுத்தாட்கொள்வாயாக என்பதாம்.

33. வியாசுலம் ஒழிக்க

[அடை, பணிபாரம், தேங்காய், தாம்பூலம், உரு - 108.]

சிந்தா குலவில் லொடுசெல் வமெனும் விந்தா டலியென் றுவிடப் பெறுவேன் மந்தா கினிதந் தவரோ தயனே கந்தா முருகா கருணா கரனே.

(இ - ள்.) மந்தாகினி தந்த - சிவபெருமான் தமது முகங்களினின்றும் தீப்பொறிகளை அவாது கட்டையாலே அக்கினிபகவான் ஏந்தித் தேவாதியாகிய கங்கையிலிடவும் அந்தி அவற்றை பெடுத்துச் சாவணப்பொய்கையில் சேர்க்க, வரோதபனே - தேவர் வரப்பிசாதத்தால் சிவபிரானுக்குப் புத்திரனாய் உதித்தவனே!, கந்தா முருகா - கந்தனே!, முருகனே!, கருணாகனே - அருளுக்கிருப்பிடமானவனே!, சிந்தாகுலம் இல் - மனத்திற்கு வருத்தம் தருகின்ற மனைவி யுடன், செல்வம் என்னும் விர்தாடவி - ஐஸ்வரியம் என் கின்ற விர்தியகிரிக் காட்டினே, என்று விடப் பெறுவேன் - எப்போது விடுதற்குத் தகுதியுடையவன் ஆவேனோ? விடு தனக்கோர் மார்க்கம் காட்டி அருளல் வேண்டும், எ - று.

(வி - ரை.) சிந்தாகுலம் = சிந்தா + ஆகுலம்; வட மொழி தீர்க்கசந்தி. சிந்தை - மனம், ஆகுலம் துன்பம். இல், இடவாகு பெயராய் அதில் உள்ள மனைவிக்காயிற்று. இறைவன் வழிபாட்டிற்குத் தடைசெய்யும் மனவருத்தத் தனை இவற்றும் மனைவியுடன் கூடிய வாழ்வையே ஈண்டு வெறுத்தார். கடவுள் வழிபாட்டிற்குத் துணைபுரியும் அறு குழை முதலிய நன் மனைவியரை அன்று. “தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநர் றொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யு மழை” அத்தகைய இல்லாளாடன் வாழ்தல் முக்திப் பேற்றினை விரைவுப்படுத்துவதாகும். விர்தியாடவியே விர்தாடவி என மருவற்று; விர்திய + அடவி. விர்திய மலைக் காடு விசாலமானது, வெட்டவெட்ட வளரும் தன்மையது; அதில் சிக்கியவர் வெளிவருதல் கஷ்டம். காமம் வெகுளி மயக்கம் இவற்றிற்கு முதற்கருவி செல்வமாதலின் அதில் பட்டோர் மீள்வதரிது; ஆதலின் அதனை விர்தாடவியாக

உருவகித்தார். செல்வம் - மனை, நிலம், கைப்பொருள் முதலியன.

வரோதயன் = வா + உதயன்; வடமொழி குணசந்தி. தேவர் பெற்ற வாத்தால் சிவபிரானுக் குதித்தவன். கந்தன்:—முருகப்பிரான் இப்பெயர் பெற்றதை,

“தாயென வாரல் போந்து தனங்கொள்பா. லருத்த லாலே வயதோர் கார்த்தி கேய நென்றொரு தொல்பேர் பெற்றான் சேயவன் வடிவ மாறுந் திரட்டி நீ யொன்றாய்ச் செய்தாய் ஆயத னாலே கந்த னொமனு நாமம் பெற்றான்”.

எனும் கந்தபுராணம் திருவிளையாட்டுப்படலம் 17 - ஆம் கவியான் அறிக. உமையம்மையால் ஆறு வடிவங்களாய் இருந்ததைச் சேர்த்துத் திரட்டி ஒருருவமாக்கப் பெற்றவன் என்பதுணர்க.

கந்தம் - அணுத்திள். அணுவுக்கு உயிர் எனவும் பொருள் உண்டு. உயிருள்ள வடிவங்கள் சேர்த்துத் திரட்டப்பட்டவன் என்றும், கருணையை உடையவன் என்றும் மணத்தை உடையவன் என்றும் கொள்க.

கருணா + ஆகான் = கருணாகான். ஆகாம் - உரைவிடம்.

(க - ரை.) முருகா!! பொல்லா மனைவியாலும் செல்வபோகத்தாலும் வரும் விடுபெற்றுகரிய மன வருத்தம் எப்பொழுது நீங்கப்பெறுவேன்? ஓர் வழிகாட்டி அருளுக என்பதாம்.

34. பெண்களைத் தாயாக நினைக்க

[நெல், மாவிளக்கு, நெய், தேங்காய், பழம், தாம்பூலம்,
உரு - 108]

சிங்கா ரமடந் தையர்தி நெறிபோய்
மங்கா மலெனக் குவரந் தருவாய்
சங்கரா மசிகா வலசண் முகனே
கங்கா நதிபா லக்ருபா கரனே.

(இ - ள்.) சங்கரம் - போர்செய்ய வல்லவனே!, சிகாவல - மயிலேறுபவனே!, சண்முகனே - ஆறுமுகனே!, கங்காநதி பால - காங்கேயனே, (கங்காதேவியின் புத்திரனே!), கிருபாகனே - அருளுக்கு உறைவிடம் ஆனவனே!, சிங்கா மடந்தையர் - அழகு அணி ஆடல் பாடல் முதலிய பல்வித அலங்காரங்களுடைய விலைமகளிரது, தீநெறி போய் - போகம் விழைந்து துய்த்த லாகிய தீய வழியில் ஒழுகி, மங்காமல் - கெடாதவாறு, எனக்கு வரம் தருவாய் - அடியேனுக்கு வரத்தைத் தந்தருள்வாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) சிங்கா மடந்தையர் என்றதால் விலைமக னாயே வெறுத்தனர். குலமகளிரை அன்று. சிங்கா மடந் தையர் வலையில் பட்டால் கரமம் மட்டுமன்றி ஏனைய கொலை, களவு, கள், பெயர் என்ற நான்கு பாவங்களையுஞ் செய்யத் துண்டுதலால் வரைவின் மகளிரால் வரும் போகத்தைத் 'தீநெறி' என்றார்.

அதில் விழைந்து வீழ்ந்தவர் கெடுவதே அன்றி யாரும் மீள்கிலார், அதனால் 'மங்காமல்' என்றார்.

"உாறு ஞானத்த யர்த்தவாயினும்
வீறு சேர்முலை மாதரை வெல்வரோ"

—(கம்பர்)

"ஒண்ணுதற் கோடு உடைத்தே ஞாட்பினுள்
கண்ணாரு முட்டுகுமென் பீடு"

—(திருக்குறள்)

இவற்றுல் எத்தகைய தவபலத்தை யுடையவரும் உடல்வலி படைத்தவரும் மாதரால் உண்டாகும் காமத்தினின்றும் தப்பிதல் அரிதாகலின் அதனினின்றும் காப்பாற்றிக்கொள் ளுவதற்காக முருகனின் வரத்தை வேண்டுகின்றார். வரம் - அனுக்கிரகம், மேன்மை. சிகாவலம் - மயில்.

(க - ரை.) கிருபைக்கிருப்பிடமே!! அழகிய விலைமாதரின் வலைபட்டு அவர் போகம் துண்டும் தீய வழியில் ஒழுகிக் கெடாதவண்ணம் அடியேனுக்கு வரத் தந்தருள்வாயாக என்பதாம்.

35. சரீரவாஞ்சை ஒழிக்க

[பரமான்னம், தாம்பூலம், பழம், உரு - 1008.]

விதிகா னுமுடம் பைவிடா வினையேன்
கதிகா னாமலர்க் கழலென் றருள்வாய்
மதிவா னுதல்வள் ளியையல் லதுபின்
றுதிபா விரதா சுரபூ பதியே.

(இ - ள்.) மதி வாள் துதல் - அர்த்த சந்திரனை உரு வத்தில் ஒத்த பிரகாசமான நெற்றியையுடைய, வள்ளியை அல்லது பின் துதியாத - வள்ளியம்மையைத் தவிர்த்து வேறெவரையும் துதித்தல் செய்யாத, விரதா - நோன்பு கொண்டவனே!, சுர பூபதி - சொர்க்கலோகத்திற்குத் தலைவனே!, விதி காணும் உடம்பை விடாத வினையேன் -

பிரமன் கிருட்டித்த அழியுத் தன்மை வாய்ந்த இந்த இழிவான உடலைப் பயனற்றதென்றுணர்ந்து விட்டுவிடுதற்குரியது அன்புமிகின்ற இருவினைகளையும் உடையவனாகிய பான், கதி காண - மீளாநெறி அடைவதற்கேதுவான நல்ல நெறியின் உணர்மாமாறு, மலர் கழல் என்று அருள்வாய் - வீரக்கழல் அணிந்த தாமரைமலர் போன்ற உனது திருவடியை எந்நாளில் அருள் செய்வாய்?, எ - று.

(வி - ரை.) விதிகளும் உடம்பு நிலையில்லாதது, அழிதற்கேதுவானது; விதிகாணத் தூய உடம்பே சிறந்தது; அதற்கு அழிவில்லை; ஆதலின் முன்னையதனையே வேறத்தார். விதிகளும் உடம்பைக் கொண்டே இருவினைகளும் ஆற்றப்படுகின்றன. இருவினைகளுந்தான் பிறப்பிறப்புக்களுக்கு மூலகாரணம். ஆதலின் அது வேண்டுமெதில்லை. தூய உடம்பு பெறுதற்கே 'கதி காண விழைகின்றார். வள்ளியை மணம்புணரும்போது வேடகாகவும் கிழவனாகவும் வேடம் புனைந்து அம்மையைத் தன்பக்கல் இங்குமாறு வேண்டினன். மணம்புணர்ந்த பின்னர் தெய்வயானையாரினும் இளைபவள் ஆகலாலின் வள்ளியம்மையின்மீது அதிக அன்புபூண்டு அவளது அழகு மேன்மைகளைத் துதித்தல் இயற்கையே. மேலும் அம்மை ஊடும்போது ஊடல் தீர்ப்பான் வேண்டித் துதித்தலும் வழக்கு. இதுபற்றியே வள்ளியம்மையாரை 'மதிவாள் ததல் வள்ளியை யல்லது பின் துதியா விரதா' என்று விளித்தார். இதனால் வேறு எவரையும் முருகன் துதிக்கும் வழக்குடையன் அன்று, எப்பொருட்கும் இறைவன் ஆதலின், முருகன் கழல் வணங்கிய பின்னரே ஜீவன் முத்தி இயலுமாகலால் 'கழல் என்றருள்வாய்' என முருகனை வினாவலானார். விரதம் - தவம், ஆணை.

(த - ரை) வள்ளி அம்மையையே துதிக்கும் விரதா ! ! பிரமன் படைத்த இவ்வுடம்பு நித்தியமன்று; ஆதலின் அழியாத உடம்பு பெறுதற்குச் சிவன்முத்தி விழைந்தேன். அது பெறும் நன்னிலையை அடைவதற்கு உனது திருவடியை அடியேனுக்கு விரைவில் அருள்வாயாக என்பதாம்.

36. கடவுளைக் காண

[தேன், சர்க்கரை, தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

நாதா குமரா நமவென் றறகு
ரோதா யெனவோ தியதெப் பொருளோ
வேதா முதல்வின் ணவர்கு டுமலர்ப்
பாதா குறமின் பதசே கரனே.

(இ - ள்.) வேதா முதல் விண்ணவர் - வேதங்களை யுடையவனாகிய பிரமன் முதலாக இந்தியன் முதலிய தேவர் ள் அனைவரும், குடும் மலர் பாதா - தஞ்சிசில் சூழக் கொள்ளும் தாமரைப்பூ போன்ற திருவடிகள் உடையவனே !, குறமின் பதம் சேகரனே - குறவர் குலத்தில் வளர்ந்த மின்னற்கொடி போன்றவளான வள்ளி அம்மை பிணங்கும்போது அதனைத் தீர்த்தற்பொருட்டு அவள் பாதங்களைத் திருமுடியில் தரித்துக் கொள்பவனே !, அரனார் - சிவபெருமான் ஆனவன், (உன்னை நோக்கி), ராதா - எப்பொருட்கும் இறைவனே (சற்குருவே !), குமரா - அன்றும் இளமையோ டிருப்பவனே !, நம என்று - நமஸ்காரம் என்று பணிந்து, ஓதாய் என - அடியேனுக்குப் பிரணவத்தின் உட்பொருளை உபதேசித்தருள்வாய் என்று வேண்டி, ஓதியது எப்பொருளோ - (அப்பிரானுக்கு) உப

தேசிக்கது எத்தகைய பொருளோ? அறியேன், அடியே
னுக்கும் அதனை உபதேசித் தருள்வாயாக, எ-று.

(வி - ரை.) அரண் - 'ஆர்' என்பது உயர்வு பற்றி
வந்த படர்க்கைப் பலர்பால் விசுதி. அரன் - அழித்தற்
கடவுள், சிவன். அன்பரின் துன்பத்தை அழிப்பவன்
என்றுங் கொள்க.

ஒரு காலத்துப் பிரணவப்பொருள் உரைக்க முடியாத
அபனைச் சிறையிடலும் சிவபெருமான் இல்தறிந்த பிரண
வப்பொருள் நீ உரைப்பையோ என்னலும் முருகக்கடவு
ளும் இசைந்தனன். அப்போது பிரணவப்பொருள் அறிவது
உபதேசம் பெறுவதே ஆகலின் ஐய்யன் தன் குமாளைச்
சற்குருவாகக் கொண்டு ஐதீசமுறைப்படி 'நாதா! குமாரா!
நம!' என்று துதித்து வணங்கி 'ஓதாய்' என்று பிரார்த்
தித்தார். பிரணவம் என்பது 'ஓமித்யே காஷ்டம்' என்ற
ஸ்ருதிப்படி 'ஓம்' ஆகும். அதன் உட்பொருள் உள்ளாயி்
என்ப. ஓம் எனும் ஓராமுத்தின் உள்ளாயிராய் இருப்பது
கடவுள். இதனை,

"ஓமெனு மோரொழுத் ததனி னுள்ளாயி
ராமவ னறிவினுக் கறிவு மாயினுன்
தாமமு வலகமுந் தழவிச் சார்தலான்
தாமமுங் கனலும்போற் றொடர்ந்த தோற்றத்தான்"

எனக் கம்பார்பிரான் அருளிச் செய்ததை உய்த்துணர்வ
பொருடான் என்றும் பாடம். பொருளோ - 'ஓ' வினா
வேதா - கடவுள், பிரமன். மின் - உவம ஆகுபெயர்.

இறைவனாகிய குமான் தன்னையே நம்பி இருக்கும்
பெண்பாலாகிய வள்ளியை வணங்கும் அத்துனை எளியவளு

யிருத்தலால் அடியவர் எத்துனைக் குற்றம்/செயினும் மன்
னித்து அருள் செய்யும் மிக எளிமையுடையவன் என்ப
தைக் குறிப்பால் உணர்க.

(க - ரை) அயனும் வானவரும் தத்தம் சென்னியில்
குடிக்கொள்ளும் திருவடி உடையவனே! பாமசிவனார்
உன்னை 'இறைவா! குமாரா! நமஸ்காரம்' என்று பணிந்து
எத்தித் துதித்துப் பிரணவப்பொருள் உரைப்பாயாக
என்று வேண்டலும் உரைத்தனையே! அஃதென்ன? அடியே
னுக்கும் உரைத்தருள்வாயாக என்பதாம்.

37. தனது அகந்தையை ஒழிக்க

[சர்க்கரைப்பொங்கல், பால், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

கிரிவாய் விடுவிக் ரமவே லிறையோன்
பரிவா ரமெனும் பதமே வலையே
புரிவாய் மனனே பொறையா மறிவா
லரிவா யடியோ நமகந் தையையே.

(இ - ள்.) மனனே - நெஞ்சமே!, கிரிவாய் விடு
விக்ரம வேல் இறையோன் - கிரொளஞ்சமலைமேல் பிரயோ
கித்த வெற்றி பொருந்திய வேற்படை தாங்கிய இறைவ
னுடைய, பரிவாரம் என்னும் பதம். மேவலையே - அன்பரின்
இனத்தைச் சார்ந்தவன் என்பதற்குத் தகுந்த பதவியை
பான் பெறுமாறு விருப்பமுற திருக்கின்றனையே, புரிவாய் -
இனி அன்பா கட்டத்தில் நான் சேர விரும்புவாயாக,
பொறையாம் அறிவால் - மலைபோன்று அசையாது நிலை
பெறுடைய மெய்ஞ்ஞானமாகிய அரிவாளினால், அடியோடும்
அகந்தையை அரிவாய் - அஞ்ஞான மென்கிற வேலோடும்
என்னுடைய அகங்காசமாகிய கொடியையும் அரிந்து களையக்
கடவாய், எ - று.

(வி - ரை.) வித்ரம் - வலிமை, வெற்றி; ஆதலின் வித்ரம் வேலுக்கு வலிய வேற்படை என்றுங் கொள்க. பொறை - மலை. மலைக்குக் கலக்கமின்மையும் நிலைபு மடைமையும் பண்பாகும். பொறையாம் அறிவு - கலங்காமையும் நிலைபுமும் உடைய அறிவு: புரிதல் - விரும்பல், செய்தல். 'அறிவாய்' எனுங் குறிப்பால் 'அறிவு' அறிவாளாயிற்று. அறிவாகிய அறிவாளினால் அகந்தையை அறிவாய் என்றதனால் அகந்தை கொடியாகியது. அறிவால் அகந்தையை அறிவாய் என்பதில் ஏக தேச விவர்த்தி உருவகம் காண்க.

பொறையாம் அறிவால்.....அகந்தையையே - மனத்திற்குக் கட்டளையாகச் சொன்னதென்றாவது. முருகக் கடவுளுக்கு வேண்டுகோ ளாவாது என்க. இமையோர் என்றும் பாடம்.

(க - ரை) நெஞ்சமே! முருகக் கடவுளின் அன்புக் கட்டத்தைச் சார்ந்திருக்க விரும்பவில்லை; இனி விரும்பக்கடவாய். அங்ஙனமாயின் அகங்காரத்தையும் அத உண்டாவதற்கு மூலகாரணமாகிய அஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞ்ஞானத்தினால் அறிந்தொழிக்க முடியும். பின்னரே பேரின்பத்தில் யான் மூழ்க முடியும் என்பதாம்.

38. பிரசம் ஒழிக்க

[மூவிளக்கு, பழம், தேங்காய், தாம்பூலம், உரு - 108.]

ஆதா ளியையொன் றறியே னையறத்
தீதா ளியையாண் டதுசெப் புமதோ
கூதா ளகிரா தகுலிக் கிறைவா
வேதா ளகணம் புகழ்வே லவனே.

(இ - ள்.) கூதாளம் கிராத குவிக்கு இறைவன் - கூதாள மலரினால் இயன்ற மாலையை அணியும் வேடர் வம்சத்தில் வளர்ந்த வள்ளியம்மையாருக்குத் தலைவனே!, வேதாள கணம் புகழ் வேலவனே - பைசாசக் கூட்டங்கள் புகழ் பாடித் துதிக்கும் வேலாயுதத்தை யுடையவனே!, ஆதம் ஆளியை - அறிவின்மையை ஆள்பவனும், அற தீது ஆளியை - மிகுந்த குற்றங்களை ஆள்பவனும், ஒன்றும் அறியேனை - உன்னைச் சேர்ந்தாய்யும் வகை ஒன்றினையும் உணராதவனும் ஆகிய அடியேனை, ஆண்டது செப்புமதோ - அடிமையாக ஏற்று அருள் புரிந்த உன்மை இத்தகன்மைபது எனச் சொல்லும் வகையுடையதோ? இல்லை, எ - று.

(வி - ரை.) ஆதம் ஆளி என்பது செய்யுள் விகாரத்தால் ஆகாளி ஆகியது. ஒன்று என்பதில் 'உம்' விகாரத்தால் தொக்கது. தீது - குற்றம் ஆறு; காமம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், மாச்சரியம்; அல்லது "காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றன் நாமம் கெடக்கெடும் லோய்" என்று திருவள்ளுவர் கூறியதால் காமம் வெகுளி மயக்கம் என்று குற்றம் மூன்றாகியது என்னலாம். 'ஆதம் ஆளியை,' 'ஒன்றறியேனை' 'அறத் தீதாளியை' என்றதனால் ஆட்கொள்ளாதற்கு உரியவை யல்லாத அம்சங்கள் ஊடையேன் எனினும் இவ்விழிவுகள் உடைய என்னை ஆண்டது உனது கருணையின் பெருக்கைக் காட்டுகின்றது என்பதாம். மேற் கூறிய தொடர்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இழிவுசிறப்பும்மை விகாரத்தால் தொக்கது. கூதாளம் அணியும் கிராதர் என்றும் கூதாளம் அணியும் குவி என்றும் கூட்டலாம். கிராதர் - வேடர், குறவர். கூதாளம் ஒரு பெயராய்க் கூதாள மலராயிற்று. மீண்டும் அது

மாவையை உணர்த்தி நின்றலால் இருமடியாகுபெயர். கிராத குலியை ஆட்கொண்டு அவளுக்குத் தலைவனாகியதால் இழிவுடைய என்னையும் ஆட்கொள்வன் என்பது தொனியா நின்றது. குவி - குலத்திற் பிறந்தவள். 'வேதாள சணம் புகழ் வேலவன்' பகைவரைக் கொன்று குவித்தலால் அவர் களின் பிணங்களைப் பேய்கள் தின்று பசியாறுகின்றன. தங்கள் பசி தீர்த்தலுக்குக் காரணமாகிய வேளையும் அதை விடும் முருகக் கடவுளையும் அவை புகழ்தல் இயற்கையே. ஓ - எதிர்மறைக்கண் வந்தது.

(க - ரை.) வேலவனே! அஞ்ஞானியா யிருந்தும் காம வெகுளி முதலிய தீமைகள் புரிந்தவனா யிருந்தும் உன்னை அடையும் வகை உணராதவனா யிருந்தும் என்னை அடிமையாக ஏற்றுக்கொண்ட தன்மை இத் தகைய தெனக் கூற முடியுமோ முடியாது என்பதாம்.

39. ஜனனம் எடாதிருக்க

[கனிவர்க்கம், பால், தாம்பூலம், உரு - 10S.]

மாவேழ் சனனங் கெடமா பைவிடா
மூவே டணையென் றுமுடிந் திடுமோ
கோவே குறமின் கொடிதோள் புணருந்
தேவே சிவசங் கரதே சிகனே.

(இ - ள்.) கோவே - எப்பொருட்கும் இறைவனே! குற மின் கொடி தோள் புணரும் தேவே - குறவர் குலத் துதித்த மின்னற்கொடி போன்ற வள்ளியம்மையின் தோள்

மருவின்ற தேவனே! சங்கரன் சிவன் தேசிகனே - அடியாருக்கு இன்பத்தைச் செய்கின்ற சிவபிரானுக்குப் பிரணவப்பொருள் உபதேசித்தருளிய குருபிரானே!, மா ஏழ் சனனம் கெட - மிகவும் பெரிய எழுவித, பிறப்புக் களும் அழியும் வகை, மாயை விடாத மூ ஏடணை - மயக்கஞ் செய்தலில் நீங்காத மூன்று ஈஷணைகள், என்று முடிந் திடுமோ - எப்போதேனும் ஒழியுமோ? நீங்குதற்கு ஓர் மார்க்கந் தெரிவிக்கவேண்டும், எ - று.

(வி - ரை.) (1) தேவர், (2) மக்கள், (3) விலங்கர், (4) பறவை, (5) எறும்பு முதலிய ஊர்வன, (6) மீன் முதலிய நீர் வாழ்வன, (7) செடி கொடி முதலிய தாவரம் எனப் பிறப்புக்கள் எழுவகையாம். ஈஷணை என்பது ஏடணையாக மருவிற்று. அவை மனைவி மக்கள் அர்த்தம் என மூன்றாகும். இதனை ஈஷணத்தியாயம் என்ப. கோ, தே என்பவை பண்புப்பெயர்கள். 'தேவன்' என்னும் பண்பிப் பெயர் அன் விசுகி குன்றித் தே எனப் பண்புப்பெயராய் நின்றும் அப் பண்பிப்பொருளையே தந்து நின்றது என்க. மின்கொடி - உவமையாகுபெயர். சிவன் - மங்கலத்தைச் செய்பவன். சங்கரன் - அன்பரின் பாபத்தைச் சங்கரிப்பவன் அல்லது அன்பருக்கு இன்பத்தைச் செய்பவன். ஓ - கிணப்பொருளது.

(க - ரை.) கோவே!..... மனைவி, மக்கள், அர்த்தம் எனும் ஈஷணத்தியங்களின் மீதுள்ள ஆசை யினால் மிகவும் பெரிய எழுவகைப் பிறப்புக்களினின்றும் விடுதலை பெறாதிருக்கின்றேன். ஆதலின் பிறப்பிறப்புக்க ளுக்கு மூலமான அவ் வீஷணத்தியங்கள் கெட்டொழியும் வழியைக் காட்டி யருள்வீராக என்பதாம்.

40. மாயை தெளிய

[வடை, தோசை, பணியாரம், உரு - 1008.]

வினையோ டவிடுங் கதிர்வேன் மறவேன்
மனையோ டுதயங் கிடையங் கிடவோ
சுனையோ டருவித் துறையோ டுபசுந்
தினையோ டுகனோ டுதிரிந் தவனே.

(இ - ள்.) சுனையோடும் - வள்ளிமலைச் சுனையிடத்தும்,
அருவித்துறையோடும் - வள்ளிமலை அருவிக்கரையிடத்
தும், பசுந் தினையோடும் - பசுநிறத் தினைப்புனத்திடத்தி
லும், இதனோடும் - பாணத்திடத்திலும், திரிந்தவனே -
வள்ளி நாச்சியாசைச் சேரும் நிமித்தம் அலைந்து திரிந்த
வனே!, வினை ஓட - எனது பாப புண்ணியங்களாகிய இரு
வினைகள் என்னும் இருள் கெடும் வண்ணம், விடும் கதிர்
வேல் மறவேன் - அதன்மீது பிரயோகிக்கும் ஒளிக்கிரணங்
கள் பொருந்திய உன் வேலாயுதத்தை மறந்திடாது சிந்
திப்பவனாகிய நான், மனையோடு - மனைவிபுடன் பொருந்தும்
வாழ்க்கையால், தியங்கி மயங்கிடவோ - கலக்கக்கொண்டு
மயங்குதல் தக்கதாமோ? அன்று ஏ - ம.

(வி - ரை.) கதிர் என்னுங் குறிப்பால் வினை இருளா
யிற்று. மறவேன் - வினையாலணையும்பெயர். தியக்கம் -
கலக்கம். மனை - ஆகுபெயராய் மனைவிக்காயிற்று; மண்
டும் அது இலவாழ்க்கைக்கானது; இருமடியாகுபெயர்.
மனையை மனைவியாகவே கொண்டு "ஒருமொழி ஒழிதன்
னினங்கொளற் குறித்தே" எனஞ் சூத்திரப்படி. மனைவி
யால் அல்லாமலும் ஏனைய மக்கள் அர்த்தம் இவற்றினாலும்
என சஷணை மூன்றனையும் குறித்தார் என்றுங்கொள்க.

மனையோடு, ஓடு - கருவிப்பொருளது, சுனையோடும் முதலிய
வற்றில் உள்ள 'ஓடு' உருபு இடப்பொருளது. எண்ணும்மை
கள் தொக்கன. தினை, அது வினைந்திருக்கும் புனத்திற்
காயது; ஆகுபெயர்.

(க - ரை.) வள்ளிநாச்சியாசைத் தேடித்திரிந்த இறை
வனே! இருவினைகளாகிய அந்தகாரம் அழியுமாறு ஞான
ஒளி பொருந்திய வேற்படையைச் சிந்திக்கும் தன்மைய
னாகிய நான் மனைவி மக்கள் பொன் என்பவற்றால் மயக்கத்
தில் கலக்கமுறுதல் தகுமோ? அவற்றினின்றும் விடுவித்து
விரைந்து ஆட்கொள்ளுவாயாக என்பதாம்.

41. நித்தியதேகம் பெற

[பால், டமும், தேங்காய், இளநீர், பரமான்னம்,
உரு - 1008.]

சாகா தெனையே சரணங் களிலே
காகா நமனார் கலகஞ் செயுநாள்
வாகா முருகா மயில்வா கனனே
யோகா சிவனா நெபதே சிகனே.

(இ - ள்.) வாகா - வெற்றிமலை யணிந்தவனே!,
முருகா - இளமையுந் தெய்வத்தன்மையும் வாய்ந்தவனே!,
மயில்வாகனனே - மயிலை ஊர்தியாக உடையவனே!,
யோகா - ஞானயோகியே!, சிவன் ஞான உபதேசிகனே -
சிவபிரானுக்குப் பிரணவப்பொருளை உபதேசித்தவனே!,
மனார் கலகம் செய்யும் நாள் - எமன் நான் வருந்துதற்குக்
காரணமாகிய கலகத்தைப் புரியும் எனது மாணவேளையிலே,
என்னைச் சாகாது சரணங்களிலே கா கா - உனது அடிமை

யர்கிய என்னை அந்த எமன் கையில் சிக்கிச் சாகாதவாறு உன்னுடைய திருவடிகளாகிய புகலிடத்தே இருத்திக் காப்பாற்றுவாயாக! காப்பாற்றுவாயாக! எ - து.

(வி - ரை.) எமன் வசமாகி இறத்தல் நாகத்தில் வேதனைகள் அனுபவித்து மீண்டும் பிறப்பதற்கேதுவாகின் தது - முருகப்பிரானின் பாதங்களை அடைவதோ மீளாப் பதவி ஆகும். ஆதலின் எமன் வந்து தன்னுலகத்திற்கு அழைத்துப்போகும் மாணகாலத்தில் விரைந்து வந்து தன்னைக் காக்குமாறு வேண்டுகின்றார். 'கா' எனும் குறிப்பால் சாணம் அடைக்கலமாகப் பொருள்கொள்க.

இதனை இந்தூல் 44 - ஆம் செய்யுளில்,

"முருகன் சாணஞ் சூடும்"

என்பதனோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

சசனாகிய முருகப்பிரானின் திருவடியை அடைய விரும்பும் அன்பனைக் "கூடாது எனது உலகமாகிய நாகத்திற்கு நீ வந்துதான் ஆகவேண்டும்" என்று இடைமறித்துக் கவர்வதற்கு நமன் பூசல் புரிவதற்குக் 'கலகம்' என்றார். அண்டங்கள் அனைத்துத் தன் குடைக் கீழ் வரும் வண்ணம் செய்த போர்விரைவுடைய ரூபதமனே மயில்வாகனமாக அமைந்துள்ளதால் முருகப் பிரான் யமன் வந்து கலகம் புரியும் நெருக்கடியில் காப்பதன் சிமித்தம் விரைந்துவரும் தன்மை உடையவன் என்பதைக் குறிப்பதற்கே 'மயில் வாகனனே!' என விளித்தார்.

அடியவனாகிய என்னைத்தான் ஏனையோரைக்காட்டினும் முதலில் காக்கவேண்டும் என்பதனாலும், வேறு பாதங்களைக் காட்டினும் சாணங்களில்தான் விரைவான நிலைபெறுமென

தான் பாதுகாப்பு பெறப்படும் என்பதனாலும் 'எனையே' 'சாணங்களிலே' என்பவற்றில் உள்ள 'ஏ' பிரிநிலை யாகும்.

காகா விரைவுப் பொருள் அடுக்குத்தொடர். நமனார் கலகம் யாவாலும் தடுக்கற்பால தொன்றன்று. ஆதலின் விரைவாக முருகப்பிரானை வருதற்கு வேண்டும் முகத்தால் 'காகா' என்று கதறுகின்றார். வாகை - வெற்றி, வெற்றி மாலை. நமனார் என்பதில் உள்ள 'ஆர்' இழிவுப்பொருள் விசுவயாகும். ஞாந + உபதேசிகன் = ஞானோபதேசிகன், அஃது ஈண்டு விகாரத்தால் ஞானோபதேசிகன் எனக் குறைந்து நின்றது.

(க - ரை) முருகா!... யமன் கைவசப்பட்டு மாள் வார் மீண்டும் பிறப்பர். ஆதலின் மீளாத பதவியாகிய கினது திருவடிகளில் ஐக்கியமாகும் நிலையை விரைந்தருள் வாயாக என்பதாம்.

42. நின்றநிலை நிற்க

[புகருய், தாமரை நூல், மாவளக்கு, உரு - 108.]

குறியைக் குறியா துகுறித் தறியு
நெறியைத் தனிவே லைநிகழ்த் திடலுஞ்
செறிவற் றுலகோ டுறைசிந் தையுமற்
றறிவற் றறியா மையுமற் றதுவே.

(இ - ள்.) தனிவேள் ஐ - ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை யுடைய தலைவனே!, குறியை - வேதத்திற்கும் மனம் வாக்குக் காயங்களுக்கும் அப்பால் உள்ளதும் எப் பொருட்கும் இலகூழியமாக உள்ளதுமாகிய பாம்பொருளை, குறியாத -

வேற லோகம்பந்தமான விஷயங்களைச் சற்றும் கருதாது குறித்த - ஸ்திரீமாகத் தியானஞ்செய்து, அறியும் நெறிபய உண்மை நிலை உணரும் மார்க்கத்தை, நினைக்கிடந்து அடியேனுக்கு உபதேசித்த நிமிடமே, உலகோடு சேர்ந்த அற்றம் - லோகம்பந்தம் ஒழிந்தும், உரை அற்றம் - வினாகிய பேச்சு ஒடுங்கியும், கிந்தையும் அற்றம் - பாய் பொருளுக்குப் புறம்பானவற்றை என்னும் நினைப்பும் அழிந்தும், அறிவு அற்றம் - பிறப்பொருளை உணரும் அறிவு அகன்றும், அறியாமையும் அற்றம் - பாய்பொருளை உணராதிருக்கும் அஞ்ஞானமும் கெட்டும் (பின்னரே புலகுறியு) அது - அந்தகைய பாய்பொருள் அடியேனுக்கு ஐயத்திற் புறப் புலகுறியது, எ - ம.

(வி - ரை.) தனிவேலை என்பதில் 'ஐ' முன்னிட்டு விசுதிபாகக் கொள்ளின் ஒப்பற்ற வேற்படை யுடையவியை என்ப பொருளாகும். 'அற்ற' என்பதை 'உரை' யோடு கூட்டுக. உலகம்பந்தத்தானே 'உரை' எழுதின்றது ஆகிய அறிவின்மைதான் குறிக்க உலகோடு இனம் ஒடுங்கு கொடுத்தச் சேர்த்தார் என்ற கொள்ளின் உலகச் சேர்தலோடும் உரையும் அற்றம் எனக் கூட்டிப் பொருளுரை. 'அற்ற' வருமிடத்தெல்லாம் என்னும்மை நோக்கி உரை அற்ற பின்னரும் நினைக்கச் சிந்தை உண்டாகச் சிந்தையும் என்பதில் உள்ள 'உம்' இறந்தது தழுவின எச்சம் 'கிந்தை' அற்றபின்னர் வினையொருளை உணரும் 'அறிவு' உண்டாகல் அஃது எதிரது தழுவின எச்சமும் ஆகும். அறியாமையும் என்பதில் உள்ள 'உம்' இறந்தது தழுவின எச்சம் உம்மையாகும். உலகு என்பது அதில் உள்ள உயர்நிலை பொருட்கும் அஃறிணைப் பொருட்கும் பொதுவாய் வருவது ஆகுபெயர்.

(க - ரை.) ஒப்பற்ற வேற்படை உடைய தலைவனே! அடியேனுக்குக் கருணைபுரிந்த பாய்பொருளை உணரும் வழியை உபதேசித்தபோதே அந்தப் பாய்பொருள் எனக்கு ஐயத்திரிபற விளங்கியது என்பதாம்.

43. ஆசானுக் அருக்கிர்க்க

[திருமயாளிசங்கு, பழம், தேங்காய், நம்பூரம், உரு - 1008.]

துசா மணியுந் துகிலும் புனைவா
ணைசா முருகா நீனாதன் பருளா
லாசா நிகளந் துகளா மீனாபின்
பேசா வறுபூ சிபிறந் ததுவே.

(இ - ள்.) துக ஆம் மணியும் துகிலும் புனைவான் கேசா - வெண் துக போன்ற துய்யப் பொருத்திய முத்தா ரத்தையும் துய்யமையான பட்டுத்தணியையும் அணிந்தன்ன வன்னிகாச்சொரின் அன்பினே!, முருகா - இனமையைய புடைபவனே!, கிணறு அப்பு அருளால் - உடை அம்பின் பயனாகிய கிருகை ரூபமான வானினால், ஆசாநிகளம் - என்னுடைய ஆசை என்னும் மிவக்கு, துகள் ஆயின பின் - துத்துளா யொழிந்த பின்னர், பேசாத அறுபூதி பிறந்தது - இத்தகையபெற்றது கருதத்தகையவாத ஆனந்த அறபவம் அடியேனுக்கு உதித்தது, எ - ம.

(வி - ரை.) 'துக ஆம்' எனக்குறிப்பால் 'மணி' முத்தி என்க. மணி - முத்தாய், ஆகுபெயர். "பாண்டி குழல் வன்னி பதம்பணியும் வேலை" என இ. ஆம்செய்யு லில் கூறி விசுப்பதாம் கோக்கிடி, வன்னியைப்போர் இனைய வன் ஆதலாலும் அவன்மீது முருகப்போல் தனித்த கேசம்

கொள்வது இயற்கை யானதாலும் அதுபலத்தாலும்
நாசாம் மணியும் துகிலும் புனைவாள் " என்பதற்கு வள்ளி
நாயகியெனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது.

" அருளென்னும் அன்பின் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவ்வியா லுண்டு "

என்னுந் திருக்குறளால் அருளானது அன்பின் பயன்
என்க. அக் குறளுக்குப் பரிமேலழகர், " தொடர்பு பற்றாதே
வருத்தமுற்றார் மேற்செய்வதாய் அருள் " என்று கூறுவதை
நோக்கி ஆசையாகிய விலங்கால் அடியேன் வருத்தமுற்
றிருக்கும்போது என்மீது முன்னரே இருந்த அன்பு
முதிர்ந்து அருளாகப் பரிணமித்த வாளாயுதத்தினால்
வெட்டி ஒழித்தருளினாய் என்றுணர்க.

ஆசையை நிகளமாக வருவகித்து அருளை உருவகஞ்
செய்யாது வாளா விடுத்தமையான் ஏகதேச உருவகம்

(க - ரை) முருகா! முதிர்ந்த அருளுடன் எனது
ஆசையாகிய பந்தத்தை அறுத்து எறிந்தனை. அதனால்
இன்னதென்று எடுத்துரைத்தற்கியலாத ஆனந்த அனுபவம்
என்வயம் பிறந்தது என்பதாம்.

44. குருமந்திரம் பெற

[பச்சரிசி, தாம்பூலம், சர்க்கரை, உரு - 1008.]

சாடுந் தனிவேன் முருகன் சரணஞ்
சூடும் படிதந் ததுசொல் லுமதோ
வீடுஞ் சுரர்மா முடிவே தழும்வெங்
காடும் புனமும் கமழும் கழலே.

(இ - ள்.) வீடும் - (அசுரர் அழிந்தமையால் இடுக்
கண நின்றும்) நீங்கிய, சுரர் மாமுடியும் - தேவர்களின்
தலைபிடத்திலும், வேதமும் - நான்மறைகளின் உச்சியிலும்,
வெம் காடும் - கொடிய வெப்பம் பொருந்திய காளைத்
தனும், புனமும் - தினைப்புனத்திடத்திலும், கமழும் கழல் -
ஒளி செய்யும் வீரக்கழல் பொலியும் திருவடிகளை, சாடும்
தனிவேல் முருகன் - சூரபதுமன் முதலான பகை அசுரை
வீழ்த்திய ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தைத் தரித்தவனாகிய முருகப்
பிரான், சரணம் சூடும்படி தந்தது சொல்லுமதோ - அடி
யவனுக்குப் புகலிடமாகச் சென்னியில் தரித்தற்கு ஈந்தருளி
யது இத்தகையதென உறைத்தற்குரியதாகுமோ? அன்று,
எ - று.

(வி - ரை.) (துன்பத்தினின்றும்) வீடும் சுரர் என்
பதனை,

"மன்ற வவுணர் வருத்திடவிச் சார்வரையும்
பொன்றினவ ரென்னப் புலம்பித் திரிந்தனமால்
இன்பபகை மாற்றி யொக்கருணை செய்கையினால்
சென்றவுயிர் மீண்ட திறம்பெற் றனமையா "

என்ற கந்தபுராணம் தேவர் போற்றப் படலத்தின் ஆறாம்
செய்யுளோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக. முருகன் திருக்கழல்
சரணமாக அமைவதை இந்நூலில் 41-ம் செய்யுளில்
'சாகாதெனையே சரணங்களிலே காகா' என்பதோடும்
ஒப்பிட்டுணர்க. 35-ம் செய்யுளில் 'கழலென்றருள்வாய்'
என்று திருவடித் தீட்சையை வேண்டியவர் ஈண்டு அதனைப்
பெற்றதனால் 'முருகன் சரணஞ் சூடும்படி தந்தது
சொல்லுமதோ' என வியக்கின்றார். காடும் புனமும் கழல்
கமழ்தல் - வள்ளிநாச்சியாளைக் காட்டிலும் தினைப்புனத்தி

லும் தேடித் திரிந்தபோழ்து. முடியும் என்பதில் 'உம்' தொக்கது. 'வேதம்', 'தழை' ஆகுபெயர்கள். கமழ்தல். மணம் வீசுதல்; ஈண்டுத் திருக்கழல் கமழ்தலுக்குத் திருத் தழுவின் ஒளி வீசுதல் ஆகும்.

(சு - ரை.) முருகத்தடவுளே! பிறவித்துன்பங்களால் இடுக்கணுற்ற எனது பயத்தை நீக்குவான் வேண்டி உனது திருவடிகளை என் சென்னியிது வைத்தருளி அனுக்ரியாகச் செய்த தன்மை இத்தன்மையதெனச் சொல்லுதற் குரியதோ? அன்று என்பதாம்.

45. கல்வியில் சம்பாஷிக்க

[தேவ்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

கரவா கியகல் வியுளர கடைசென்
றிரவா வகைமெய்ப் பொருளி குவைவையா
குரவா குமரா குலிசா யுதகுஞ்
சரவா சிவயோ கதயா பானே.

(இ - ள்.) குரவா - குருமுத்தியே, குமரா - என் தம் இளமையை உடையவனே!, குலிச ஆயுத - வச்சியப் படை தரித்தவனே!, குஞ்சவா - பிணிமுகம் எனப்படும் யானை தாரோணிப்பவனே!, சிவயோக - சிவயோக முடையவனே!, தயாபானே - கிருகபக்குச் சுவசம் போல் றிருப்பவனே!, கரவாகு கல்வி உளர் கடை சென்ற. மறைத்தலை உடைய கல்விபறிவு உடையவரின் வாயிற் சென்ற, இவா வகை - எனக்கு மெய்ப்பொருள் உப தேசஞ் செய்த என்ற ஆச்சரியத்தையாத. மெய்ப் பொருள் ஈருவையோ - என்றதன் அடிபெனுக்கு உப தேசம் செய்தருளுவாயேர். எ - ம.

(வி - ரை.) ஒளித்தலை உடைய வஞ்சகக் கல்வியறிவு உடையாரிடம் சென்றிர்தால் உண்மைய்பொருள் கிட்டாது என்றால் துன்புழப்பதே. அங்ஙனம் துன்புழக்க விடாது முருகப்பிரானே வலிய வந்து உபதேசம் செய்தருளி ஆட்கொள்ள 'உண்மைய்பொருள் ஈருவையோ?' என்று வினாவுகின்றார். தானே சுலபமாக உபதேசஞ் செய்து ஆட்கொள்ளும் தன்மை முருகன்மயம் உண்டு என்பதைக் 'குரவா! சிவயோக தயாபானே!' எனும் கிளிகளால் குறிக்கின்றார். உபதேசம் தரும் அருள் உண்டேல் வினாந்துவாக் கடும் என்பதைக் 'குமரா! குஞ்சவா!' என்றும் குறிப்பு மொழிகளால் அறிவிக்கின்றார். வினாந்து வருவதற்கு யானை வாகனமும், இளமையும் அவசியம் வேண்டும் அன்றோ. அஞ்ஞானப்பகையை ஒட்ட அவனும் இயலும் என்பதைக் 'குலிசாயுத' என்பதால் குறிக்கின்றார்.

உண்மைய்பொருள் - சிவனும் பாயன்மாவும் ஒன்றே. படுதல். குஞ்சவம் - ஈண்டுப் பிணிமுகம்; பிணிமுகம், முருகப் பிள்ளையாரின் வாகனம் என்பதை "ஒடாய் பூட்டைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி" (திருமுருகாத்நம்பவட 247, "சேயுயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்த," "பிணிமுக முர்ந்த வென்போ சிறைவ" (பரிபாடல்) "பிணிமுக ஜுத்தியென் செய்போனும்" (புறநானூறு) முதலியவற்றாலும் உணர்க.

(க - ரை.) குமரா!.....தந்தை மறைக்கும் இழிவு உடையாரிடம் செய்த உண்மைய் பொருள் இரந்து என்னை வருந்த விடாது நீயே அந்நீ உபதேசித் தாட்கொண்டருள வேண்டுமென்பதாம்.

46. மனவருத்தந் தீர

[சர்க்கரை, தாம்பூலம், உரு - 1008.]

எந்தா யுமெனக் கருடந் தையுநீ
சிந்தா குலமா னவைதீர்த் தெனையாள்
கந்தா கதிர்வே லவனே உமையாள்
மைந்தா குமரா மறைநா யகனே.

(இ - ள்.) கந்தா - கந்தப்பிரானே!, கதிர் வேல
வனே - ஒளிபொருந்திய வேலாயுதத்தை உடைபவனே!,
உமையாள் மைந்தா - உமாமஹேஸ்வரியின் புத்திரானே!,
குமரா - என்றும் இளமையோ டிருப்பவனே!, மறை
நாயகனே - நான்கு வேதங்களுக்குத் தலைவனாய் இருப்
பவனே!, என் தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ - அடி
பேனுக்கு அன்பு புரியும் தாயாகவும் அருள் செய்யும்
தந்தையாகவும் இருக்கும் நீ, சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர -
மனோவேதனைக்குக் காரணமாகிய காமக் குரோதாதிக
ளானவை தீருமாறு, ஆள் - அடியவனாக ஏற்று ஆள்வா
யாக, எ - று.

(வி - ரை.) என்றாய் என்பது எதுகைக்காக எந்
தாய் என நின்றது. தந்தைக்குரிமை அருள் எனவே
தாய்க்குரிமை அன்பெனக் கொள்க. ஆனவை - சொல்
லுருபு. தீர என்பது தீர்த்து என நின்றது யெச்சமயக்கம்.

(க - ரை.) அடியவனுக்குத் தாயும் தந்தையுமா
யிருப்பவனே! மனோவேதனை தரும் காமக் குரோதாதிகள்
ஒழியுமாறு அடியவனாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆள்வாயாக
என்பதாம்.

47. ஆளந்த நடனங் காண

[சர்க்கரை, பானகம், இளநீர், உரு - 1008.]

ஆறு றையுநீத் ததன்மே ளிலையைப்
பேரு வடியேன் பெறுமா றுளதோ
சீரு வருகுர் சிதைவித் திமையோர்
கூரு வுலகங் குளிர்வித் தவனே.

(இ - ள்.) சீரு வரு குர் சிதைவித்து - புத்தஞ்
செய்ய வருவதற்குக் கோபித்து வந்தவனான சூரபன்மனை
வேலாயுதத்தால் அழிவித்து, இமையோர் கூரு(க) உலகம்
குளிர்வித்தவனே - தேவர்களை (அவர்தம் இன்பதன்
பங்கள் தனது) பங்கென உரிமையாகப் பாவித்துச்
சொர்க்கவாசிகளைத் திருப்தி செய்வித்தவனே!, ஆறு
ஆறையும் - முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் இஃது யானல்ல
இஃது யானல்ல என நீக்கி, அதன் மேல் நிலை - அவைகளுக்
கும் அப்பால் உள்ள (மீளாப்பதவியாம்) மோகூ
பதவியை, பேறு ஆ(க) - பெறுதற்குரிய செல்வமாக, அடி
யேன் பெறும் ஆறு உளதோ - அடிமையாகிய நான்
பெறும் மார்க்கம் எப்போது உண்டாகுமோ? சினைவாக
அம் மார்க்கம் எனக்கு உண்டாகுமாறு அருள் செய்வா
யாக, எ - று.

(வி - ரை.) ஆறுறு - தொகைக்குறிப்பு; 36 தத்து
வங்களைக் குறித்து நின்றது. இந்நூல் 79-ம் செய்யுளில்
'ஆறுறு மறிவித் தருள்வாய்' என்றதனாலும் உணர்க.
இவைகள் (1) பிருதிவி (2) அப்பு (3) தேயு (4) வாயு
(5) ஆகாயம் எனப் பஞ்ச பூதங்கள் 5 உம், (1) மெய்
(2) வாய் (3) கண் (4) மூக்கு (5) செவி என

ஞானேந்திரியங்கள் 5 உம், (1) ஊறு (2) ஒளி (3) ஞான
 (4) சுவை (5) நாற்றம் எனத் தன்மாத்நிகைகள் 5 உம்,
 (1) வாக்கு (2) பாதம் (3) பாணி (4) பாயு (5) உபத்தம்
 எனக் கண்மேந்திரியங்கள் 5 உம், (1) மனம் (2) புத்தி (3)
 சித்தம் (4) அகங்காரம் என அந்தக்காணங்கள் 4 உம்,
 ஆன்ம தத்துவம் 24; (1) காலம் (2) நியதி (3) கலை (4)
 வித்தை (5) அராகம் (6) புறவுன் (7) மாயை என வித்
 தியா தத்துவங்கள் 7; (1) சத்த வித்தை (2) ஈஸ்வர தத்து
 வம் (3) சாதாக்கிய தத்துவம் (4) சத்தி தத்துவம் (5) சிவ
 தத்துவம் எனச் சிவதத்துவம் 5; ஆகத் தத்துவங்களின்
 காலம் முதல் மாயை ஈறாகவுள்ள வித்தியா தத்துவங்களின்
 விவரங்களையும் சத்த வித்தை முதலாகச் சிவதத்துவம் ஈறாக
 வுள்ள சிவதத்துவங்களின் விவரங்களையும் விரிந்த வேதாந்த
 துல்களுக்குள் கண்டுகொள்க. நானு ஜீவவாதக் கட்டளையில்
 வேறு வகையில் தத்துவம் 36 ஆகக் கூறப்பட்டுள்ளதும்
 ஆண்டு ஆய்ந்தணர்க. ஆனால் சதாசகாரத்தில் தத்துவம்
 96 எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்ம தத்துவம் 24, நாடி
 10, அவத்தை 5, மலம் 3, குணம் 3, மண்டலம் 3, பிணி 5,
 விகாம் 8, ஆகாரம் 6, நாது 7, வாயு 10, கோசம் 5,
 வாயல் 9.

அதன் - முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் குறிக்கும் சாதி
யொருமை. 'கூறு, பேறு' என்பன கூறுக, பேறுக என்
பவற்றின் செய்யுள்விதமாகும். கூறு - பங்கு. இங்குத்
தேவர்களின் இன்பதனுப்பங்களை முருகன் தனது பங்கென
உரிமை கொண்டாடுதல். பேறு - உழைப்பின் பயன், ஊதி
யம் அல்லது செல்வம்.

(க - ரை.) இமையோரின் இடுக்கண் தீர்த்தவனே!
தத்துவங்களுக்கப்பாலுள்ள மோட்சபதவியை அடையும்

நாள் என்றோ? விசுவில் நான் அடையும் வகை அருள்
புரிவாயாக என்பதாம்.

48. தற்சொருபங் காண

[தேங்காய், பழம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

அறிவொன் றறநீன் றறிவா ரறிவீற்
பிரிவொன் றறநீன் றபிரா னையோ
செறிவொன் றறவத் திருளே சிதைப
வெறிவென் றவரோ ஔமும்பே லவனே.

(இ-ள்.) ஒன்று செறிவு அற வந்து - தன்னின் அயலானதேகம் பிரபஞ்சம் இவற்றில் பொருந்தும் அகங்கார மமகாரங்கள் நீங்கும் வகை நினைந்து வந்து, இருள் சிதைப - அம்மமகார அகங்கார அபிமானங்களுக்கு ஏது வாகிய அஞ்ஞானமெனும் இருள் அழிபுமாத சித்தத்திடைத்தே ஞான ஒளி யேற்றி, வெறி வென்றவோடு - அவ் விதத்தில் அஞ்ஞான மயக்கத்தை அழித்த ஞானிகளுடன் உறும் வேலவனே - கூட உறையும் வேலாயுதனே!, அறிவு-உடல் முதலியன நான் என்று கருதும் தன்னுணர்வு, அற - நீங்குமாறு, ஒன்று நின்று அறிவார் - ஒப்பற்ற பாப்பிரம் மத்தில் நிலையாக நின்று தமது கயரூபத்தை உணர்ந்தவானு, அறிவில் பிறிவு அற - அறிவினிடத்தே வேற்றமை என்பது கீழ்க், ஒன்று நின்ற பிரான் அகியோ - ஒரே ரூபமாக இருக்கும் இறைவன் அன்றோ? ஆதலின் வினாவாக வந்து அந்த அபேதகினை நான் உணரும் வகை அருள்வாயாக, எ - று.

(க - ரா) இறையனே! நான் எனதென்னும் அபி
மானம் ஒழியுமாறு வந்து அஞ்ஞான இருகைப்போக்கி

ஞானவிளக் கேற்றிவைத்து மயக்கம் ஒழித்த ஞானிகளு
டன்கூடி உறைபவன் நீ; ஒப்பற்ற பரப்பிரம்மத்தில் நிலைத்து
கிற்கும் மெய்ஞ்ஞானிகளின் அறிவினிடத்தில் பேதமற்றப்
பிரகாசுக்கும் நிலையை அடியேனுக்குச் சீக்கிரமாக அருள்வா
பாக வென்பதாம்.

49. தன்னை அறிந்துகொள்ள

[நெய், பாயசம், பழம், உரு - 1008.]

தன்னந் தனிநின் ததுதா னறிய
இன்னம் மொருவர்க் கிசைவிப் பதுவோ
மின்னுங் கதிர்வேல் விகிர் தா நினைவார்
கின்னங் களையுங் கிருபைச் சுடரே.

(இ - ள்.) கதிர் மின்னும் வேல் விகிர் தா - சூரிய
கிரணங்கள் போன்ற ஒளிசெய்யும் வேலாயுதத்தையுடைய
(எப்போதும்) கலமே புரியும் தலைவனே!, நினைவார் கி
னம் களையும் கிருபைச் சுடரே - உன்னைத் தியானிப்பவரின்
தான் பமாசிய இருகூப்போக்கும் அருளாகிய சோதியே!,
தான் தன்னந்தனி நின்றது - தான் என்னும் வந்த
(உடம்பு முதலியனவற்றிற்குப் புறம்பாகத்) தனித்து நி
ரும் நிலையை, அறிய - (என்னைப்போல் மற்றவர்) உன்
இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ - இனியும் ஒருவ
ருக்கு நீ அமைபுமாத உபதேசித்து அருள்செய்வதாயோ?
அன்று, எ - ம.

(வி - ரு.) தன்னந்தனி - ஒரு பொருட்பண்ணி
தன்னைத்தான் அறியும் பேற்றைத் தாம் அடைந்து விட
மகிழ்ச்சியால் 'இன்னம் ஒருவர்க் கிசைவிப்பதுவோ?

என்ற பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றார். இவ்வாறு அன்பர்
பலர் மொழிந்தள்ளனர். இது குற்ற மற்றது. இக்கூ
ஞானச் செருக்கென்ப. 'இன்னம் மொருவர்க்கு' என்பதில்
உள்ள மெல்லொற்ற மிருகம் ஓசை யின்பம் பற்றி. 'சுடர்'
என்பதைக்கருதி 'கின்னம்' இருளாகப் பொருள் கொண்
டனம்; ஏகதேச உருவகம். கிருபையும் சுடர் என்ற
முன்னப்பாடம், அதில் ஓசை இன்பம் இல்லை; தமிழ்
இலக்கணத்திற்குப் பெரிதும் வருவாகும். ஆகவே கிரு
பைச்சுடர் என்ற பாடம் தவிர.

(க - ரு.) உன்னைத் தியானிப்பவரது இடுக்கணைக்
களைத்தெரியும் தலைவனே! தன்னைத்தான் அறியும் வகை
தீ எனக்கு உபதேசம் செய்தவரோல் ஏனையோருக்கும்
செய்வையோ? ஏனையோர் என்போன்ற உபதேசம் பெற
இயலாதவரே என மதிக்கின்றேன் என்பதாம்

50. அந் அருங்க

[சர்க்கரை, பொங்கல், தாம்பூலம், பழம், பாய் உரு - 1008.]

மதிகெட் டறவா டுமயங் கியறத்
கதிகெட் டவமே கெடவோ கடவேன்
ததிபுத் திரொ னாகா திபவத்
திதிபுத் திரா வீ நரசே வாகவோ.

(இ - ள்.) கதி புத்திர - கண்ணின் புதல்வனே!,
ஞானக அதிப - திதானந்தரூபமான தலைவனே!, அ திதி
புத்திரர் விட அடு செய்வனே - அத்தத் திதி என்னும் மங்
கையின் கதையே குமாரகனின் பெருமிதத்தை
ஒழித்த கிரகனே!, மதிகெட்டு - அஞ்ஞானத்தினால்
அறிவழித்து அதனும், (அடி) மயங்கி மிகவும் கலங்கி,

அற வாடி - மிகவும் வாட்டமடைந்த, அறம் கதி கெட்டு - தரும மார்க்கத்தில் நடப்பது விடுத்து, அவமே கெடக் கட வேலே - வினாகக் கெட்டொழிந்துவிடத் தகுதியுடைய வனே? அன்று' அவ்விதம் ஆகாதவண்ணம் சீக்கிரம் ஆளக் கடவாய், எ - று.

(வி - ரை.) 'அற' என்பதனை 'மயங்கி' என்பதனோடு கூட்டுக. மயங்கல் - பொருளல்லவற்றைப் பொருளாக மதித்து மாணப்பிறவிக்கு ஆளாதல், விபரீத புத்தி. கதி அறக்கெட்டு என்று கூட்டி மோட்சகதி தேடாமல் மிகவுங் கெட்டு என்று பொருள் கொள்ளினும் அமையும். அறம் - அறிஞர் நூல்களால் விதித்தவை செய்தல் எல்லா அறம் - அறிஞர் நூல்களால் விதித்தவை செய்தல் எல்லா யவை விடுத்தல். வினாவாகிய 'ஒ' வைப் பிரித்துக் கூட்டுக. முருகன் கங்கையால் ஏந்தப்பட்டமையால் 'நதி' கங்கை என்க. நதிகளுக்குக் கங்கை தலைமை பூணுவதால் பொதுப்படக் கூறினும் கங்காநதியையே குறிக்கும். "பூ வென்பது பொறிவாழ் பூவே" (தாமரை) என்பது போல. ஞானம், அறிவு, சித் என்பன ஒரு பொருளானவே திதி புத்திரர் - ஞாபகமன் முதலானோர்.

(சு - ரை.) தலைவனே! அகாசைக் கொண்டு அயனாக் காப்பாற்றியதே போன்று அடியேனது மயக்கபுத்தி ஒழித்துக் காப்பாற்றுவாயாக என்பதாம்.

51. நினைத்தபடி தரிசனங் கொடுக்க-

[சர்க்கரை, கடலை, தாம்பூலம், உரு - 108.]

உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்க்
கருவா யுயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே.

(இ - ள்.) உருவாய் - இத்தகையதெனக் குறித்தறி தற்குரிய காரியருபமான பிரபஞ்சமாகவும், அருவாய் - அவ்விதம் அறியமாட்டாத காரணருபமான அவித்தையாகவும், உளதாய் - உள்ளது என்ற கூற்றுக்குக் காரணமான பொருளாகவும், இலதாய் இல்லது என்ற கூற்றுக்குக் காரணமான பொருளாகவும், மருவாய் - பூவின் வாசனை யாகவும், மலராய் - வாசனைக்கிருப்பிடமான பூவாகவும், மணியாய் - மணியாகவும், ஒளியாய் - அதற்குரிய பிரகாச மாகவும், கருவாய் - கருவினின்றி உதிக்கும் உடலாகவும், உயிராய் - அதனுள்ளிருக்கும் உயிராகவும், கதியாய் - அந்த உயிர் சேரும் முத்தியாகவும், விதியாய் - அம்முத் திக்கு உயிரைச் செலுத்தும் வேதாகம விதியாகவும், குரு வாய் - அடியவர்க்குக் கிருபை புரியச் சற்குருமூர்த்தியாக வும், வருவாய் - வருபவனாகிய தலைவனே!, குகனே - குகப் பிரானே!, அருள்வாய் - சீக்கிரமாகச் சற்குருமூர்த்தியாக எழுந்தருளிக் கருணை புரிதல் வேண்டும், எ - று.

(வி - ரை) வருவாய் - வினையாலணையும் பெயர்.

(சு - ரை) எல்லாமாய் உள்ள இறைவனே! சற்குரு மூர்த்தியாக வினாந்த வந்து அடியேனுக்கு அருள்புரிவாயாக என்பதாம்.

52. சலக்கரை பெற

[சாதம், புனுகு, தாம்பூலம், உரு - 108.]

காண விழியுங் கருதா மனமும்
வீணய் விடமுன் விதியோ விதியோ
பூணுள் குறமின் புனமும் வனமும்
நாண துநடந் திடுநா யகனே.

(இ - ள்.) பூணுள் குறமின் - ஆபாணங்கள் அணிந்திருக்கும் குறவர் குலத்தே வளர்ந்தவளும் மின்னலை யொத்தவளும் ஆன இளமடந்தையினள். ஆசைப்பெருக்கினால், புனமும் வனமும் - தினைப்புனத்திலும் அதனை அடுத்துள்ள காட்டிலும், நாணுது நடந்திடு நாயகனே - ஒரு பெண்ணைக் கவர்கின்றோமே என்று சற்றும் வெட்கமுறாது நடந்தவனாகிய தலைவனே!, காணா (த) விழியும் கருதா (த) மனமும் - உன்னைத் தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெறுத கண்களையும் உன்னைச் சிந்தியாத மனத்தையும் உடையவனாகிய, (நான்) வினாய்விட - நான் ஒரு பிரயோஜனமும் இன்றிக் கெட்டொழிந்துவிடுமாறு (நீ செய்த தற்கு யாத காரணம்?), முன் விதியோ (முன்) விதியோ - என்னுடைய பழவினை தானோ பழவினைதானோ, எ - று.

(வி - ரை) காணாத கருதாத என்பவை ஈழ குறைந்த வந்தன. விதியோ விதியோ - அவலப்பொருள் அடுக்குத்தொடர். முன்விதி - பழவினை, முன்னைச் சன்மத்தில் செய்த தீவினைகள். மின் - உவமை ஆகுபெயர் (ஒளி செய்வதற்கும் துவள்வதற்கும்). 'குற' எனக் குறிப்பான் 'மின்' வள்ளிநாச்சியாரைக் குறித்து நின்றது.

வள்ளிநாச்சியார் கருதாதிருக்கும்போதும் அவன்முன் நாணுது நடந்தவனாகிய நீ என்முன் வர நாணுவது ஏன்? என்பது தொனியா நின்றது. காரணம் கூற முடியாமையின் முருகன் வராமைக்கு முன்விதி என்று அவலப்படுகின்றார்.

(க - ரை.) இறைவனே! பழவினையின் காரணத்தால் கண்ணால் உன்னைத் தரிசித்தும் மனத்தால் தியானித்தும்

பெறும் பயனை அனுபவியாதிருக்கின்றேன். உன்னைக் கருதாத வள்ளியம்மை முன்னர் நீயே சென்று ஆட்கொண்டனாயே, அதுபோன்றே அடியேனுக்கும் அருள்செய்வாயாக என்பதாம்.

53. இழந்ததைப் பெற

[வாழை, மா, திராசை, உரு - 1008.]

ஊனோ பொருளாய்முதலுற் றடியேன்
வீனோ கெடமுன் விதியோ விதியோ
பூனோ யிமையோர் புகழே மிகயான்
சேனோ பெறவேல் விடுதே சிகனே.

(இ - ள்.) இமையோர் பூனோ - வானவருக்கு ஆபாணம் போன்றிருப்பவனே!, புகழே - அன்பர் கட்டம் என்றும் தோத்திரம் புரிவதால் புகழ்ருபமாகத் திகழ்பவனே!, மிக யான் சேன் பெற - மிகுதியும் நான் சற்குருமூர்த்தியின் தரிசனத்தால் ஆகும் உயர்வையே அடையுமாறு (என் முன்னர்), வேல் விடு தேசிகனே - வேலாயுதத்தை (ஒளி செய்யுமாறு) விடுத்த சற்குருமூர்த்தியே!, அடியேன் ஊனோ பொருளாய் - உன்னுடைய அடிமையாகிய யான் உன்னையே பொருளாகக் கருதாது எனது உடலைப் பெருக்குதற்குச் சோற்றையே பொருளாகக் கருதி, உழல் உற்று வீனோ கெட - சித்தம் தன்னிலை குலைதலை அடைந்து பயனில்லாமலேயே அழியும் வகை செய்தது (ஏது?), முன் விதியோ முன்விதியோ - பழவினையோ, பழவினையோ, எ - று.

(வி - ரை.) உழல் - அல் விஞ்சுகெட்டு நின்ற முதனி
கைத் தொழிற்பெயர், உழல். சேனே, வினே, ஊனே,
இவற்றில் உள்ள ஏகாசம் பிரிநிலை. விதியோ விதியோ -
விதிவலிமையால் உறும் அவலம் குறிக்கும் அடுக்கு.

இமையோர் - மத்திம தீபமாக இமையோர் பூனே
என்றும் இமையோர் புகழே எனக்கூடும்.

இமையோர் புகழ் - இமையோர் ஈட்டும் புகழின் வடி
வன் என்றும் இமையோர் துதித்தலால் புகழ்வடிவன்
என்றும் கொள்க.

(க - ரை.) தேசிகனே! இறைவனே! அடியேன்
உயர்வையே அடையும்வகை என்முன் வேற்படையை ஒளி
செய்ய அனுப்பியவனே! அதன் தரிசனம் வாய்க்கப் பெற்
றும் உன்னையே பொருளாகக் கொள்வதற்குப் பதிலாக
உணவையே பொருளாகக் கருதி மனநிலை குலையப்பெற்
றேன். இஃது பழவினை வசத்தாலோ? அறியேன்; ஆகலின்
அப் பழவினையை உன் வசமாக்கி விசைந்து அருள் புரிவா
மாக என்பதாம்.

54. நோய் நீர

[சுரும்பு, இளநீர், சுதலிப்பழம், உரு - 108.]

சுமுவா ரயில்வேல் கருணைக் கடலின்
முழுகார் குறுகார் முளரிக் கைக்கொண்
டொழுகார் வினையு முழல்வா ரவரோ
அழுகார் தொழுநோ யதிபா தகரே.

(இ - ள்.) முளரி கை கொண்டு ஒழுகார் - குகப்
பெருமானது தாமரை ஒத்த திருவடிகளை நெஞ்சத்திற் பதிய
வைந்துக் கொண்டு சிந்திக்குந் தொழிலைப் புரியாதவர்.
வினையு - உழல்வார் - திவினை யென்னும் சீழலில் சிக்கிச்
சுழல்பவராவார், கழுவு. ஆர் அயில் வேல் கருணைக்கடலில்
முழுகார் - பகைவரின் இரகத்தக்கோய்வைக் கழுவுதல்
பொருந்திய கூர்மையுடைய வேற்படையை உடைய முரு
கன் என்னும் அருட்கடலிலே முழுகமாட்டாதவராவார்.
குறுகார் - அவனுடைய அருளைப் பெற இயலாதவராவார்
அவரோ அழுகு ஆர் தொழுநோய் அதி பாதகர் (ஆவார்) -
அவ்வித வன்கண்மை உடைய அவர்தான் உடல்முழுதும்
குறைந்து அழுகுதல் பொருந்திய குட்டனோயை அனுப
வித்தற்குரிய பெரிய பாவவுடலை உடையவர் ஆவார்,
எ - று.

(வி - ரை.) யுத்தம் முடிந்த பின்னர் ஆயுதத்தில்
தோய்ந்திருக்கும் இரத்தக்கறையைக் கழுவுதல் இயற்கை.
கருணைக்கடல், உருவகம். கருணைக்கடலில் முழுகுதல் -
முருகனே தானாகுதல். முளரி - உவமையாகுபெயர். கைக்
கொளல், ஒரு மொழி, தலைக்கொளல் போன்று. உழல்,
சுழல் ஆகலின் வினையை நீர்ச்சுழல் எனப்பொருள் கொள்
ளப்பட்டது. இங்கு, ஊடு - உள்ளே. ஊடு என்பதனை வழி
யாகக் கொண்டால் வினைவழியே போய் அலைதல் எனவுந்
தொள்ளலாம்.

முருகனை வழிபடுவோரின் அடியார் கூட்டத்தினின்
றும் வழிபடாதவரைப் பிரித்துக் கூறுதலால் அவரோ என்
பதில் உள்ள 'ஓ' பிரிநிலை ஆகும். இவ்விதம் சபித்தல்
அன்பருக்குத் தகுதியாமோ எனின் அதிதீவிர பக்தியான்
உண்டாகும்செயலை ஆராய்தல் நலன் அன்று.

"மித்தர் சொன்னவும் பேசையர் சொன்னவும்
பத்தர் சொன்னவும் பன்னப் பெறுபவோ"

என்று கம்பரபிரான் கூறியதை நோக்கு.

முருகவழிபாடு இன்றி, வேறு மூர்த்தங்களை வழிபடும் புறச்சமயத்தினரை வெறுத்தல் தகுமோவெனின், காக்கைக்குத் தன்குஞ்சு பொன்குஞ்சு என்னும் பழமொழிப் படி தன் வழிபடுகடவுளே நிறப்புடைத்தெனக் கருதுகல் பத்தரின் வழக்காம். முருகு என்பதற்குக் கடவுட்டன்மை எனப்பொருள் இருப்பதால் கடவுளுக்கே முருகன் என்று பெயராகும். அவ்வனமாயின் எம்மதத்தினராயினுஞ் சரியே கடவுள், வழிபாடில்லாதவர் வேதனையுடையவர் எனக்கொள்க. எத்தகைய மூர்த்தங்கனையும் வழிபடாமல் அன்பு, ஈகை, அருள், சேவை முதலிய அறநெறி வழிபாட்டில் ஈடுபடுவார்க்கும் இஃது பொருந்தாது. கடவுள் வழிபாடே அறநெறி வழிபாடு ஆகலின், மூர்த்த வழிபாடும் இன்றி ஒழுக்க நெறி வழிபாடும் இன்றித் தீயராய் இயங்குபவரையே இச்சாபம் சேரும்.

(க - ரை.) திருவடிச் சிந்தனையால் ஏற்படும் இன்ப துகர்ச்சி இல்லாதவர் குட்டநோயினால் பெரிதும் வருந்துவர் ஆதலின் உன் திருவடித் தீயரனத்தையே பெற அருள் வாயாக என்பதாம்.

55. மோகஷ சாதனம் பெற

[பழம், பால், இலை, உரு - 108.]

விண்ணார் பதமும் விரிநீர் புடைசூழ்
மண்ணார் பதமும் மகிழேன் மகிழேன்
தண்ண ரமுதே சயிலப் பகையே
கண்ண ரமுதே கனியைப் பெறினே.

(இ - ள்.) தண் ஆர் அமுதே - (தரிசன ஆலிங்கனங்
கள் செய்யும்போது அன்பர் கண்களுக்கும் உடலுக்கும்),
குளிர்ச்சி மிகுந்திருக்கும் அமிழ்தம் போன்றவனே!
சயிலப்பகையே - கிரௌஞ்ச மலைக்குப் பகைவனுபமைத்
தவனே!, கண் ஆர் அமுதே - எல்லா இடங்களிலேயும்
நிறைந்திருக்கும் சிதானந்தரூபனே!, கனியைப் பெறின் -
உனது திருவுள்ளத்தின் கனிவாகிய திருவருளைப்பெற்று
விட்டேனாயின், விண்ணார் பதமும் - இந்திரபதவியும், விரிநீர்
புடைசூழ் மண்ணார் பதமும் - விரிந்த கடல்களால் பக்கத்
தில் சூழப்பெற்றுள்ள பூவுலகத்தில் அரச பதவியும்,
மகிழேன் மகிழேன் - இச்சிக்கமாட்டேன் - எ - ம.

(வி - ரை.) தண்மை - கண்ணுக்கும் உடலுக்கும்
குளிர்ச்சி. அமுது - அ மிருத்யுவின் சிதைவு; சாகாமை
யைத் தரும் மருந்து. அது தேவர்கள் சாகாதிருக்கப்
பாற்கடல் கடைந்தெடுத்தது. முருகனைத் தரிசித்தவரும்
ஆலிங்கனஞ் செய்தவரும் சாகாமையை அடைவர் என்பது
தொனியாநின்றது. காண்டற்கும் தழுவுதற்கும் எளிதா
யிருப்பது முருகனின் சூருணமூர்த்தமாகும்.

கண் ஆர் அமுது - எங்கும் நிறைந்த சித்ரூபமானதும்
இன்பவடிவானதும் ஆகும். சண்டுக் கண் என்பது இட
மாகும். அவ்வறிவானந்த வடிவமும் உணர்ந்தக்கால் அன்
பருக்குச் சாவாமையை அளிப்பதால் கண்ணார் அமுது
என்றார். இஃது நிற்குண வடிவம்.

கண்ண ரமுதேய் என்றும் பாடம்; கண்ணிற்கு அமு
தம்போல் இன்பம் விளைவிப்பவனான என்பது பொருள்.

கனி - முகனிலைத் தொழிற்பெயர். கனிதல் - இரங்கல். உன்னக்கனிதல் - இக்கம் அல்லது அருள். மகிழேன் - மகிழேன் - இவ்வுக்கு வெறுப்புப் பொருளது. இதனை.

"ஆத செல்வத் தரம்பையர்கள் தற்குழ
வாழ்ந்து செல்வரும் மண்ணாகும் யாவ்வேண்டேன்
தேனாழ்ந்து சோலைத் திருவேங்கடச் சினியில்
மீனும்பிற் பிழக்கும் விதிபுடையே ஓவேவே"

என்னும் குலசேகரப்பெருமான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய
பாசாததோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

(க - ரை.) எம்பெருமானே! உனதருளைப் பெறுவே
னாயின் இந்திரபதவியும் அரசபதவியும் ஒருக்காலும் விரும்ப
மாட்டேன். அவைகள் நிலைபெறுமையன அன்று. ஆத
வின் நிலைபெறுமைய மீளாப்பதவி அளிப்பதான உனது
திருவருளை வினாந்து அளிப்பாயாக என்பதாம்.

56. உச்சாடனஞ் செய்ய

[கிருதம், குழம்பு, கிழங்கு, பால், உரு - 108.]

உனையே யல்தோர் பரமுண் டெனவே
நினையே னெனையூழ் வினைநீ டுமதோ
கனையேழ் கடல்போல் வருகார் சமணர்
முனையே தெறுசண் முகவே லவனே.

(இ - ள்.) கனை ஏழ் கடல் போல் வரு - ஆரவாரிக்கும்
ஏழு சமுத்திரங்கள் போன்று விவாத யுத்தம் புரிய வந்த,
கார், சமணர் முனை தெறு சண்முக - அஞ்ஞான மிகுதி
யினால் இருண்ட மணமுடையவராகிய சமணரின் பகை
யுத்தத்தை அழித்தருளிய ஆறுமுகக்கடவுளே!, வேல்

வனே - உன்னையே அல்லது - உன்னையே அன்றி, துர்
பாம் உண்டு என நினையேன் என்னை - ஒரு பாய்பொருள்
இருக்கின்றதென்று (கொஞ்சமேனும்) சிந்திக்காவனென
என்னை, உழவினை நீடுமதோ - எனது முன்னை விதியானது
வளர்ந்து நின்று துன்புறுத்துமோ? அதற்குக் காரணந்
தான் என்ன? எ - று.

(வி - ரை.) உனையே என்பதில் உள்ள 'ஏ' பிரி
நிலை. முனையே - திருஞானசம்பந்தர் சமணர் முதலியோர்
கொள்ளும் பொய்வாதமாகிய பகையை மட்டும் தொலைப்பர்,
மற்ற பகை உண்டு எனக் கருதார்; ஆதவின் அதில் உள்ள
'ஏ'வும் பிரிநிலையாகும். பாம் - பாய்பொருள், கடவுள்-
நீடுமதோ என்பதில் உள்ள 'அது' பகுதிப்பொருள் விசுதி
பாம். சமணர் முனை தெறு சண்முகன் - குமார்க்கடவுளே
திருஞானசம்பந்தராய்த் திருவவதாஞ் செய்து சமண
ரோடு வாதச் சமர் புரிந்து வென்றருளினர் என்பது
வரலாறு. கனையேழ் கடல்போல் வரு - வந்தச் சமணர்க்
கட்டம் மிகப் பெரிதாதலால்; வந்தவர் எட்டாயிரம் பேர்.
கார் - குணவாகுபெயர். கரிய மனம், அஞ்ஞானமனங்
கருத்திருப்பதென்பது கவிதை வழக்காகும். "மெய்வரு
போகம் ஒக்க உடனுண்டு விலையுந் கொள்ளும் பையா
வல்கு லார் தம்(வேசியர், உள்ளமும்.....போல.....
கருகி)" என்று கம்பாரியான் கூறியதை நோக்குக.

வருகா டவுணர் என்றும் பாடம்.

(க - ரை.) வேலவனே! திருஞானசம்பந்தராகி
வாதப்போர் புரிந்து சமணரை வென்றருளிய ஆறுமுகக்
கடவுளே! உன்னையே அன்றி வேறெவரையும் கடவுளாகச்
சிந்தியாத அடியேனைப் பழவினை துன்புறுத்துவதற்கு ஏது

வெண்? அதனை ஒழிப்பதற்குரியதோர் வழியை வினா
தருள்வாயாக வென்பதாம்.

57. சத்துருவைச் சங்கரிக்க

[வடை, பணியாரம், மாங்காய், தோசை, உரு - 1008.]

இரவும் பசுவும் துதிசெய் திருதாள்
பரவும் பரிசே பரிசின் தருள்வாய்
காவுண் டெழுநூற் கனையக் கதிர்போல்
விரவுஞ் சுடர்வேல் விடுசே வகனே.

(இ - ள்.) காவு உண்டு எழு நூர் - வஞ்சங்கொண்டு
புத்தம் செய்வதற்குச் சினந்து எழுந்து வந்த சூரபன்மன்,
கனைய - அழிப்பதற்கவன்மேல், கதிர் போல் சுடர் விரவும்.
சூரபன் போன்று பிரகாசம் படைத்த, வேல் விடு சேவ
கனே - வேலாயுதத்தைப் பிரயோகித்த வீரனே!, இரு
தாள் - உன்னுடைய இரண்டு திருவடித் தாமரைகளையும்,
இரவும் பசுவும் - இடைவிடாது இரவிலும் பகலிலும், துதி
செய்த பரவும் - புழிந்து வணங்கும், பரிசே பரிசு (ஆக) -
குணமே குணமாக, இன்று (எனக்கு) அருள்வாய் - இப்
போதே எனக்குத் தருவாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) இரவும் பசுவும் - இடைவிடாமை
குறிக்கும். கதிர் போல் விரவுஞ் சுடர்வேல் கனோந்த
காவுண்டெழு நூர். சூரியனைப் போன்று பிரகாசிக்கும்
என்ற குறிப்பால் காவுண்டெழு என்பதற்கு தேகநிறத்தி
லும் மனத்திலும் இருநூர் உட்கொண்டு எழுந்த சூர்
முதலியோர் என்று பொருள் கொள்ளினும் அமையும்.
காதல் - ஒளித்தல்; தன்னுள்ளிருக்கும் பொருள்கள்

ஒளிப்பது இருள். இவ்விதம் கொள்ளின் இருண்ட கட்டத்
தினாரிய சூன் முதலியோரைச் சுடர் வேலால் கனோந்தது
போல், அஞ்ஞான இருளை உடனடி மெய்ஞ்ஞான ஒளியால்
கனோந்தெறிவாயாக எனும் செம்பொருள் தொனியாநின்ற
துணர்க.

கதிர் - அருபெயர்.

(க - ரை.) சூரியனைப்போல் ஒளி செய்யும் வேலா
யுதத்தை விடுத்துச் சூரபதானை ஒழித்த வீரனே! நினது
இரு திருவடிகளையும் இடைவிடாது எப்போதும் போற்றி
வணங்கும் பேற்றினை இப்போதே அருள்வாயாக என்பதாம்.

58. புகழ் பெற

[பால், பொங்கல், பானகம், உரு - 1008.]

இலகுந் துடிதே ரிடையார் விழிகு
ரலகம் பெனவே யறியா தழிகோ
கலகத் தருநூர் கதறப் பொருதே
மூலகம் புகழ்பெற் றிடுமோ தயனே.

(இ - ள்.) கலகத் தரு - உன்னுடன் போர் செய்ய
வந்த, நூர் கதற பொருது - சூரபன்மன் கதறும்படி யுத்
தஞ் செய்து வென்றதனால், ஏழ் உலகம் புகழ் பெற்றிடும் -
ஏழு உலகத்தவரும் போற்றும் புகழைப் பெற்ற, ஓதயனே -
கடலில் உதிக்கும் சூரியனை ஒத்தவனே!, இலகும் துடி
நேர் இடையார் - பிரகாசிக்கின்ற உடுக்கை போன்ற
இடையை யுடைய மங்கையாத, விழி - கண்களானவை,
கூர் அலகு அம்பே என - தம்மை அடுத்தவரைத் துன்
புறத்தும் கூறிய துணி பொருந்திய அம்புகளே ஆம் என்று,

அறிவாது - உணராமல், அழிகு ஓ - அழிவேனோ? அங்
கனம் அக் கண்களால் அழியாதிருக்குமாறு என்னைக்
காப்பாற்றுவாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) அலகு - ஆயுதப் பொதுவாகக் கொள்
ளின் அலகம்பு இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை
யாகும்! அப்போது 'கூர்' என்று அடை உள்ளதால்
அலகிற்கு துனி பென்று பொருள் கொள்ளல் அவசிய
மின்மை அறிக. 'விழி கூர் அலகு அம்பு' என்பதனை,

"ஆச லம்புரி மையம்பொறி வானியும்
காச லம்புழ லையவர் கண்ணேனும்
பூச லம்பு....."

எனும் கம்பர் மொழியோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

கலகம் என்பதைக் கலக்கத்தின் விகாரமாகக் கொள்
ளின், கலகந்தரு சூர், தேவருக்குச் சித்தக் கலக்கத்தை
செய்த என்றாகும்.

உலகம் - ஆகுபெயர். சூனின் ஆட்சி தேவலோகத்
தினமையட்டு மன்றி எல்லா உலகங்களையும் பாதித்ததால்
அவனை யழித்த ஆறுமுகக் கடவுளை ஏழுலகத்தவரும்
போற்றினர்.

ஏழுலகம் என்பதில் முற்றும்மை விகாரத்தால் தொ
கது. ஏழுலகம் என்று பாடங் கொள்ளினும் நலமாகும்.
எதுகைகொடது 'இலகும்' என்று முதலடியே தொடங்கி
தலால்.

அழிகு - எதிர்காலத் தன்மை ஒருமை வினைமுற்று.

ஒ - வினாப் பொருளது.

ஓதயன் - ஓதோதயன் என்பதின் செய்யுள் விகாரம்;
ஓதம்+உதயன் = ஓதோதயன்; இப் புணர்ச்சியில் மகா மெய்
கெட்டு வடமொழிப் புணர்ச்சி கொண்டது. 'ஓதமுதயன்'
என்பதின் மருஉ எனக் கொள்ளினும் அமையும். ஓதம் -
கடல். ஓதம் உதயன் என்பதனை நக்கீனரின் திருமுருகாற்
றுப்படையில் "பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்கு"
என்பதனோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக முருகவேளைக் கடலில்
உதயமாகும் சூரியனுக்கு ஒப்பிடுதல் ஓர் உயரிய சொல்
லோவியமாகும். ஞாயிறு உதித்த உடனேயே கடல் கறமை
நீங்கிப் பொன்பசுமை பெறுகின்றது. அன்பர் முருகனைச்
சிந்தித்தபோது மனத்தில் அவன் எழுந்தருளுகின்றான்.
எழுந்தருளிய வுடன் அங்கிருந்து அஞ்ஞானமாகிய இருள்
ஓடுகின்றது. ஞானமாகிய பொன்னொளி மிளர்கின்றது.
சூரியன் இருளைக் கெடுத்தல் போல் மனத்தால் நோக்கு
வாரின் மனவிருள் முருகன் கெடுத்தலால் தொழிலுவமை.
மனத்தால் நோக்குதல் மனப்புலன் காட்சி. முருகனைக்
கண்புலனால் தரிசித்தலும் எல்லையற்ற அழகு உதய
காலத்தில் கடலின் பசுமையையும் சூரிய கிரணச் செம்மை
யையும் காண்பது போலவே மயிலின் பசுமையையும் முருக
வேளின் திருமேனிச் செம்மையையும் காண்கின்றோம்.
வண்ண உவமை. இது கட்புலன் காட்சி

(க - ரை.) போர் செய்ய வந்த சூரபதுமனை ஒழித்
துப் புகழ் ஈட்டித் திகழும் குகப்பெருமானே! மங்கையர்
விழிகளைக் கொல்லுந் தன்மை வாய்ந்த அம்புகளென
உணராத கலங்கிக் கெடுந் தன்மையனாகிய என்னை விரைந்து
வந்து காப்பாயாக வென்பதாம்.

59. உலகநடை யறிய

[பாயசம், வெல்லம், பாக்கு, வெற்றிலை, உரு - 108.]

மாதோ மலமா யையயக் கவருஞ்
குதோ வெலமெய் துணியா வெணையின்
றேதோ விருள்செய் துறிறைந் திடுவார்
திதோ டவருள் சிவதே சிகனே.

(இ - ள்.) சிவ தேசிகனே - சிவபிரானுக்குச் சூரு வாய் அமைந்தவனே!, ஏதோ இருள் செய்து நிறைந்திடு வார் - நான் இன்னதென அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு கலக்கத்தைச் செய்து என்னைச் சூழ்ந்து நிறைந்திருக்கும் மங்கையரை, மாதோ - மங்கை ரூபமோ (அல்லது), மல (மும்) மாயை (யும்) மயக்க வரும் - குற்றத்தையும் வஞ்சத்தையும் எனக்குண்டாமாறு என்னைக் கலங்கச் செய்து வருகின்ற, குதோ - பொய் வடிவமோ, என - என்று நினைத்து, மெய் துணியாத - பொய் வடிவு, பெண் வடிவு என இரண்டனுள்ளும் இதுதான் மெய்யென்று நினைத்த நிச்சயிக்க முடியாத, என்னை திது ஓட இன்று அருள் - என்னுடைய தீமை ஒழியுமாறு இப்பொழுதே அருள் செய்வாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) மலம், மாயை, என்பவற்றில் உள்ள எண்ணும்மைகள் தொக்கன. சூழ்ந்து நிறைந்திடுவார் பலர் ஆதலின் வரைவின்மகளிராயிற்று. அவரே மயக்கஞ் செய்பவர், குலமாதர் அன்று. மேலும் வரைவின் மகளிரே ஒருவனைப் பலராகச் சூழ்ந்து கொள்வர். குலமாதோ தந்தை தாயாரால் ஒருவனுக்கு வழங்கப்பட்ட பின்னர் அவனை அடுத்து வாழ்வன், வரைவின் மகளிரைப் புணரும்

பொது அவர்களது விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்வதின் நிமித்தம் பலவித பாவங்களையும் பொய் பேதலையும் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதனால் 'மலம் மாயை மயக்கவரு' வென்றார். போகந் திருதலால் பெண்வடிவம் என்று தோன்றுகின்றது, மயக்கு இருள் செய்வதால் சூதுவடிவம் என்றும் நினைக்க இடமிருக்கின்றது. இச் சந்தேகம் நிகழ் வது ஒரு நாழிகையே! மீண்டும் அவர்கள் மயக்கும்போது மயங்கிப் போகத்தை விழைவதால் பெண்ரூபமே எனத் தோன்றுகின்றது. ஆதலின் உண்மை உணர்தல் அரிதா யிற்று. ஏதோ, மாதோ, குதோ, இவற்றில் உள்ள 'து' ஐயப்பொருளது.

(சு - ரை.) அடியேன் இன்னதென்றறிய முடியாத வண்ணம் என்னைச் சூழ்ந்து நிறைந்திருக்கும் மங்கையரை மங்கைரூபமோ அல்லது பொய்ரூபமோ எதுதான் உண்மை என்பதை நிச்சயிக்க முடியாத எனது தீமை ஒழியுமாறு இப்பொழுதே அருள் செய்வாயாக வென்பதாம்.

60. தேர்ந்துகொள்ள

[நல்லவெல்லம், நாவற்பழம், உரு - 108.]

களவும் படிதுங் கதமும் படுமென்
னளவுங் கதிற்கொண் டருள்சேர்ந் திடுமோ
இளதும் குறமின் னிருதோள் முலையும்
புளகம் பரவப் புணர்வே லவனே.

(இ - ள்.) இளதும் குறமின் - மென்மைத்தன்மை வாய்ந்தவளும் குறவர் குலத்துதித்தவளும் மின்னல் போன்ற அழகு வாய்ந்தவளும் ஆகிய வள்ளி அம்மையது,
8

இருதோள் (உம்) (இரு) முலையும் - இரண்டு தோள்களிலும் இரண்டு கொங்கைகளிலும், புளகம் பரவ - மயிர்க்குச் செறியுமாறு, புணர்வேலவனே - ஆலிங்கனஞ் செய்யும் வேலாயுதனே!, களவும் படிமும் கதமும் படும் - பிறர் பொருளைக் கவரும் கருத்தும் பொய்யும் சினமும் பொருத்திப், என்னவளும் - என்னிடத்தும், கதிர் கொண்டு அருள் சேர்க்கிடுமோ - ஒளியைத் தன்னுட்கொண்ட உனது கிருபையானது சேருமோ? சேரும் வகை அருள் செய்வாயாக, எ - ம.

(வி - ரை.) களவு முதலிய தீமைகள் அருணகிரியா ஈடத்திலையேனும் நூலைப் படிப்பவரிடத்தில் உண்டாயின் அவை தீர்த்துய்யுமாறு இவ்விதம் அருளிச் செய்தார். வள்ளிநாச்சியாரிடத்து எல்லை இல்லா ஸ்பரிசு இன்பத்தரும் இளகுந் தன்மையும், மின்னொத்த திருமேனி அழகும் உள்ளத்தை யீர்க்கும் கொங்கைகளும் முதலியனவற்றோடு அவளது காதுலும் உண்டு அதனால் நீ அவளைச் சேர்க்கின்றனை. என்வயம் களவு முதலியனவே உண்டு; எத் தகுதியும் இல்லை. ஆதலின் பொலிவுடைத்தாய உன்னருள் என்னை எவ்விதம் சேரும்? என்றுய்த்துணர்க இளகும் என்பனைத் தோளுக்கும் முலைக்குக் கூட்டுக. இரு என்பதனை முலைக்குக் கூட்டுக. இருதோள் என்பதில் முற்றம்மை தொக்கது. புளகம் - பூரிப்பு, மயிர்சிலிர்ப்பு. ஆனந்தம் உண்டாகும்போது அது மேனி முழுதும் விழையில் வியாபிக்கின்றது. ஆதலின் 'புளகம் பரவ' என்றார். இத்தொடரில் உள்ள சொற்களை நோக்குக, மின் - உவமைபாடுபெயர். ஓ - இரக்கப்பொருள்.

(க - ரை) வள்ளிநாயகியார் புளகாங்கிதம் உறுமாறு புணர்கின்ற தலைமகனே! களவு முதலியன இல்லாத

அன்பரை உன்னருள் சேர்கின்றது. என் வயமோ அவை இயல்பாக உடையன ஆதலின் நின்னருள் என்னைச் சேராதென்றறிவேன், எனினும் அஃதென்னைச் சேருமாறு அருள் செய்வாயாக வென்பதாம்.

61. தேசம் செழிக்க

[கற்கண்டு, பழம், கரும்பு, இளநீர், உரு - 1020.]

வாழைக் கனிமா மதுரச் சுளையே
ஏழைக் கரிதென் றிடுவா ருளரோ
பாழைப் பயிர்செய் திடுசிற் பரையின்
பேழைப் பொருளா கியவே லவனே.

(இ - ள்.) பாழை பயிர் செய்திடும் - பாழ்நிலமாகிய மூலப்பிரகிருதியின்கண்ணே ஜீவராசிகளாகிய பயினைச் செய்தருளும், சிற்பரையின் பேழைப் பொருளாகிய வேலவனே - ஞானரூபமான சாம்பவியின் பெட்டகப் பொருள் போன்று அருமையான திருக்குமாரன் ஆகிய வேலாயுதத்தை யுடையவனே!, ஏழைக்கு - அறிவில்லாதவனுதைய எனக்கு, வாழைக்கனி (உம்) - மெய்ஞ்ஞானமாகிய வாழைப்பழமும், மா மதுரச்சுளை (உம்) - ஜீவன்முத்தி என்னும் பேரானந்தம் ஆகிய மிகுந்த இனிப்பையுடைய பலாக்கனிச்சுளையும், அரிது என்று (இரங்கி) இடுவார் (உன்னை யன்றிப் பிறர்) உளரோ - கிட்டுதற்கு அருமை யானது என்று அருள் கூர்ந்த அவற்றைத் தருபவர் உன்னை அல்லது பிறர் உள்ளாரோ? இல்லை, எ - ம.

(வி - ரை.) வாழை, மா, பலா என்பவை முக்கனிகளாகும். வாழை என்னுங் குறிப்பால் சுளை என்பதனைப்

மீதம் தோய்வதுபோல் காணப்படினும் உண்மையில் தோய்வதில்லை. அதனாலவே வள்ளியோடு கூடினும் முருகக்கடவுள் கடாதவனாகிய பரிசுத்தனாகவே திகழ்கின்றான் என்றங்கொள்க.

மதி - எட்டாம்பிறைச் சந்திரன். (மதி) 'கொண்ட, உவம உருபு. குதி என்பது முதனிலைத் தொழிற்பெயராம். குதிக்கொள்ளல் ஓரேவார்த்தையாகவுங் கொள்ளலாம்.

(க - ரை) வள்ளிநாச்சியாரைப் புகழ்ந்தவண்ணம் மணம்புணர்கின்ற முருகக்கடவுளே! மாதர் மயக்கினால் துள்ளும் மனத்தையுடையவன் இவன் என்று என்னை உதாசினம் செய்யற்க. அருள் செய்வாயாகில் மாதர் மயக்கை ஒழித்து உன்வழி பட்டர்வேன் என்பதாம்.

63. செங்கோல் நடக்க

[கனி, சர்க்கரை, கற்பூரம், உரு - 1100]

தாயே யெனையா டனிலே வரசே
காயே பொருளாய்க் கனிகை விடுமோ
பேயே னிடையென் பெறவந் தெளிதாய்
நீயே மறவா நெறிதந் ததுவே.

(இ - ள்.) தாயே - அடியேனுக்குத் தாயாயிருப்பவனே!, என்னை ஆள் தனி வேல் அச்சே - என்னை அடியவனாக ஆட்கொண்ட ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை யுடையவனே!, நீயே பேயேனிடையெனினதாய் வந்து - நான் விரும்பாதிருப்பினும் நீயே பேய்போன்றிருப்பவனாகிய என்னிடத்தே சற் குருமூர்த்தியின் வடிவங்கொண்டு சுலபமாக எழுந்தருளி, மறவா (த) நெறி தந்தது என்பெற - உன்னை மறவாதிருத்

கும் மார்க்கம் அடியேனுக்கு அருள் புரிந்தது நீ என்ன பிரயோஜனம் பெறுதற்காக? (ஒன்மயில்லை), பொருள் காயே ஆய் கனி கைவிடுமோ - நீ உபதேசித்த பொருளை என் நெஞ்சு காயாகவேற்றப் பழுக்கும் நிலையினைக் கைமுல கிட்டுவிடுமோ என்னமோ அறிகிலென், எ - து:

(வி - ரை.) எல்லையற்ற குற்றஞ் செய்யினும் பொருட் படுத்தாமல் அன்பு செலுத்துபவன் தாய். எண்ணிறந்த பாவங்களைச் செய்யினும் பொருட்செய்யாது வளிய வந்து தலையளி செய்வதால் முருகக்கடவுளைத் தாயே என விரித்தார். அடிமையாக ஆட்கொள்ளும் தலைமையுடையவனாக வின் அரசன் என்றார். 'பிணந்தின்னும் நீச்ச தன்மையுடையது பேய். ஜீவராசிகளிடத்தே அன்பும் அருளும் புரியாது தீமை செய்யாத மனிதன் பேயொப்பவனாகின்றான்.

"காயே பொருளாய்க் கனிகைவிடு"

என்பதனோடு,

"இனிய லுளவாக வின்துத கடற்
கனியிருப்பக் காய்கவர் தற்று"

எனும் பொய்யா மொழியினோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

உபதேசப்பொருளைக் காயாகக் கொள்ளுதல் - அதனைப் பக்குவமாகாத ஐயந்திரிபாடுகளை உடைய நிலையில் கொள்ளுதல்; கனியாகக்கொள்ளுதல் - பழுத்து ஐயந்திரி பாடுகள் ஒழிந்த நிலையில் கொள்ளுதல்.

(க - ரை) தாயாயிருப்பவனே! என்னை ஆட்கொண்ட தலைவனே! நான் தகுதியற்றவனாயிருந்தும் வளிய வந்து செய்த உபதேசப்பொருளை எந்நெஞ்சானது ருசி இல்லாத

காய் நிலையில் ஏற்குமோ அல்லது ருசியுள்ள பழ நிலையில் கொள்ளுமோ அறியேன். ஆயினும் அது பழம்போல் சுவையுடைத்தா பிருக்கும்படி வந்து அருள்செய்வாயாக என்பதாம்.

64. நகரி சோதிக்க

[கரும்பு, இளநீர், தாம்பூலம், கனி, உரு - 1008.]

சின்னஞ் சிறியேன் சிதைவே செயினும்
பென்னம் பெரியோர் பிழைசெய் குவரோ
கன்னங் கரியோன் மருகா கழறத்
தன்னத் தனியென் றனையாண் டவனே.

(இ - ள்.) கன்னங் கரியோன் - மிகுந்த கருநிற முடைய திருமாவின், மருகா - மருமகனே!, கழற - நான் உன்னைப் போற்ற, தன்னத்தனி என்பதை ஆண்டவனே - மிகுந்த தனிமையை உடைய என்னை ஆட்கொண்ட தலைவனே!, சின்னஞ் சிறியேன் சிதைவே செயினும் - மிகுந்த சிறியவனாகிய நான் தமக்குத் தீமை உண்டாக்கும் தொழிலைப் புரிந்தாலும், பென்னம் பெரியோர் பிழைசெய்குவரோ - மிகுந்த பெரியவர் அதனால் எனக்குக் கேடு இழைப்பாரோ? இழைக்கார், நீயும் அதுபோல் என் பிழை பொறுத்தருள்வாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) 'சிறியோர் செய்த சிறுபிழை எல்லாம் பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே' என்பதையும் சிறியேன் சிதைவே செயினும் பென்னம் பெரியோர் பிழை செய்குவரோ என்பதையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக.

சின்னஞ்சிறுமை, பென்னம்பெருமை, கன்னங்கருமை தன்னத்தனிமை எல்லாம் மிகுதி, சிறுமை.....உணர்த்தும் இருபொருட்பன்மொழிகள் ஆகும். சிதைவே செய்யினும் பெரியோர் பொறுப்பர் என்பதனை,

“கடுக்கி யொருவன் கடுக்குறளை பேசி
மயக்கி விடினு மணப்பிரிப்பொன் நின்றித்
துளக்க மிலாதவர் தாய மனத்தார்
விளக்கினு னொண்சுடரே போன்று”

என்னும் நாலடியார் மொழியோடு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

சிதைவு - சிதைவுக்குக் காரணம் தீமை, கேடு. ஆதலின் காரியவாகுபெயர். முருகப்பிரான் கரியோனின் மருகனாகிய வரலாறு:—திருமாவின் புத்திரிகளாகிய சுந்தரி அமுதவல்லிகள் இருவரும் முருகப்பிரானை வரிக்கவேண்டுமென்று கடுந்தவம் ஆற்றலும் பிள்ளையார் தவத்திற்கொங்கி எழுந்தருளி 'இந்திரனுக்கு மகளாகுவை, மணம் புரிவோம்' என அமுதவல்லியாருக்கருளவும், அவ்நளமே அமுதவல்லியார், இந்திரனை அடுத்துப் பெண்மகவாகி 'நான் உன் உடன்பிறந்தானாகிய உபேந்திரனின் மகள்; என்னை வளர்ப்பாயாக' என்றலும் அவன் மகவை ஐராவதத்திற்குக் காட்டலும் அதனை வளர்த்து வந்தது. ஆதலின் அம்மையார் தெய்வயானை எனும் திருநாமம் பூண்டனள். சூரசம் மாரம் முடிந்தபின்னர் இந்திரன் வேண்டத் தெய்வயானையை மணந்தருளினன். இதனால் முருகன் வாசவனுக்கும் மாறுக்கும் மருமகனாயினன்.

தனியே தனையாண்டவனே என்றும் பாடம்.

(க - ரை.) திருமால் மருகா! சிறியோர் தமக்குக் கேடு செய்யினும் பெரியோர் பொறுப்பதுபோலவே உனக்கு நான்

திமை செய்யினும் பொறுத்த அருள் புரியவேண்டும் என்பதாம்.

65. படை வெல்ல

[முத்து, பவமம், முழுநீலம், உரு - 108]

துடிபட்ட மடந் தையர்கு றையிலே
குடிபட்ட டிடுமென் குறைகட் டறுமோ
வெடிபட்ட டெழுசூர் கிளைவே ரொடுசென்
றடிபட்ட டிடவென் றமரும் பதியே.

(இ - ள்.) வெடிபட்டு எழு சூர் கிளை - யுத்தம் புரியும் ஆவலால் வெடிபோன்று முழங்கி எழுந்த சூரபன்மனது சுற்றத்தினர், வேரோடு அடிபட்டிட - வேருடனே படைகளால் அடியுண்டு அழிந்துவிட, சென்று அமரும் பதியே - பரிவாங்களுடனேபோய் அவ்வகாசனை வென்று திருப்பார்க்குன்றத்தில் தங்கிய தலைவனே!, துடிபட்ட மடந்தையர் குறையிலே - மின்னுதல் பொருந்தி ஒளியுடைய மங்கையரின் மையலாகிய சுழற்காற்றினாலே, குடிபட்டிடும் - விழுங்கப்பட்ட மெலுகின்ற, என் குறைகட்டு அறுமோ - எனது குறைபாடுகள் கட்டற்றப் போகுமோ? அறிந்திலேன், எ - று.

(வி - றை.) துடி - முதனிலைத் தொழிற்பெயர். துடித்தல் - மின்னுதல். குறை - காமக்குரோதாதிகள். சூரன் கிளை யோடெழுந்தமையால் ஈண்டுச் 'சென்று' என்றதற்குப் பரிவாங்களுடனே சென்று எனப் பொருள்கொள்ளப்பட்டது. பரிவாங்கள் - நவவியர் முதலாயினோர். வென்றதும் திருப்பார்க்குன்றத்தில் தங்கியது புராணத்தில் காண்க.

தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்

(சு - றை.) தலைவனே! சூரனையும் அவன் கிளைஞரையும் ஒழித்து வானவரைக் காத்ததுபோலவே மாதர்மோகத்தினால் சுழலும் என்னைக் குறைபாடுகள் களைந்து விரைவில் ஆட்கொள்வாயாக வென்பதாம்.

66. எதிரி முறிய

[தோசை, வடை, பாயசம், பழம், உரு - 1008.]

கல்லேய் மனமும் கணையேய் விழியும்
வில்லேய் நுதலும் பெறுமெல் லியர்வாய்ச்
சொல்லே பதமாய்த் துடிபட்டழிய
வல்லே நவனியான் மயில்வா கனனே.

(இ - ள்.) மயில்வாகனனே - மயிலை உள்தியாக உடைய எம்பிரானே!, கல் ஏய் மனமும் - இங்காமையில் கல்லைப்போன்ற சித்தத்தையும், கணை ஏய் விழியும் - கூர்மையில் அம்புபோன்ற கண்களையும், வில் ஏய் நுதலும் - வளைவில் கிளைப்போன்ற புருவங்களையும், பெறும் - உடைய, மெல்லியர் - மெத்தென்ற மேனியுடைய மங்கையரது, வாய்ச்சொல்லே - வாயினின்றும் வருகின்ற கபடவார்த்தைகளையே, பதமாய் - வாழ்வுக்கு அழகானவை யெனக் கொண்டு, துடிபட்டழிய வல்லேன் அலன் யான் - நான் துடித்தலை யுற்றக் கெட்டுப் போகச் சாமர்த்தியம் உடையவன் அன்று, ஆதலின் சித்தியம் வந்து தடுத்தாட் கொள்வாயாக, எ - று.

(வி - றை.) வேசையர் பொருள்மீதே மனம் வைத்துத் தம்மைச் சேரும் ஆடவர்மீது கொஞ்சமும் அன்பும் இக்கமும் மனத்திற் கொள்ளாமையின் கல்லேய் மனம் என்

குர். வில்லெப் தகல் - வில்லைப்போன்று வளைந்த புருவம்;
வில்லைப்போன்று வளைந்த நெற்றியெனவுங் கொள்க. ஒளி
பொருந்திய நெற்றி என்றால் கற்புடைத்தாகும். வில் -
துளி. ஏம்-உவம உருபு. பதம் - அழகு.

(க - ரை.) பெருமானே! வேசையின் கபடமான
சொற்களால் மனத்தொழற் முற்றத் துன்புறம் அடியே
னைச் சீக்கிரம் தடுத்தாட் கொள்வாயாக வென்பதாம்.

67. கொலை கூள்வு வஞ்சம் நீர

[தேங்காய், சர்க்கரை, தேன், பாக்கு, இலை, உரு - 108.]

கலைகற் கினுமென் கவிபாடினுமென்
நிலைகற் கினுமென் னிலைவந் துணராக்
கொலைகற் றிடுவோர் கொடுவஞ் சகமா
மலைகட் டறவென் றருள்வாய் குகனே.

(இ - ள்.) குகனே - உயிரினங்களின் இதயக் குகை
யில் வசிப்பவனே! நினைவந்த உணராத - எப்பொருட்
தும் இறைவன் என்று-உன்னை வந்தடுத்து உனது பாத்
தவத்தை உணர்ந்து பக்தி செலுத்தாமையாகிய, கொலை
கற்றிடுவோர் - கொலைச்செயலைப் புரியக் கற்றிருப்போர்,
கலை கற்கினும் என் - எல்லாச் சாத்திரங்களையும் ஆசான்
மூலமாகக் கற்றதனாலும் என்ன பயன்? கவி பாடினும்
என் - ஆசிரியப்பா முதலிய செய்யுள்கள் பாடினாலும்
என்ன பிரயோஜனம்?, நிலை கற்கினும் என் - யோக நிலை
யில் இவ்விதம் நிற்கவேண்டுமென்று கற்றுக் கொள்ளினும்
என்ன இலாபம்?, கொடு வஞ்சகமாம் மலை - ஆகவின்
அவர்களது கொடிய கபடம் பொருந்திய மயக்கமொழி

மாகிய, கட்டு அற - யான் கட்டப்பட்டிருக்கும் பந்தத்
தினை அறுத்தெரிய, என்று அருள்வாய் - எப்போதுதான்
அனுக்கிரகஞ் செய்வாய்?, எ - டு.

(வி - ரை.) கடவுளை உணராதவர், அல்லது கடவுள்
நெறிபாகிய ஒழுக்கநெறியில் படாதவர் கொலைப்பாவத்
தைப் புரிபவராவார் என்பதையே 'நிலைவந் துணராக்
கொலைகற் றிடுவோர்' என்றார்.

மலை - மலைவின் விகாரம். மலைவு - மயக்கம். முருகன்
"ஓவக் குகைதொடும் வீற்றிருத்" தலான் குகன் எனப்
படுகின்றான்.

(க - ரை.) தலைவனே! அன்பர் இதயம் பொலி
பவனே! உன்னைப் போற்றாத கொடியவர் நூல் பல கற்
றும் கவி நிகப் பாடியும் யோகப்பயிற்சி செய்தும், பய
னற்றவனே! அவரது மொழிகள் மயக்கந் தருவனவே
ஆகும். ஆகவின் அன்னரின் மொழிகளால் கட்டுண்டு
அவஸ்தைப் படாதவராம் என்னை வினைவில் ஆட்கொள்வா
யாக வென்பதாம்.

68. அபசாரம் வாராமலிருக்க

[பால், பழம், பாக்கு, வெற்றிலை, உரு - 108.]

சனகா தியருக் கரியாய் தமியா
யெனகா ரணமா கவிரும் பினைநீ
கனகா சலவில் லிகளிக் கவரு
மனகா வமலா வமரர் பதியே.

(இ - ள்.) கனக அசல வில்லி - பொன்மலையாகிய
மாமேருபர்வதத்தை வில்லாகக் கொண்ட சங்கராபிரான்,

கனிக்க வரும் - மனமகிழும் வண்ணம் தோன்றிய, அனகா
அமலா - பாவமில்லாதவனே! குற்றமில்லாதவனே! அம
ரர் பதியே - தேவசேனபதியே!, சனகாதியருக்கும் -
சனகர், சனற்குமாரர், சனந்தனர், சனாதர் எனும் முனிவர்
நால்வருக்கும், அரியாய் - அருமையானவனே!, தமிழாய் -
தனி வடிவமா யிருப்பவனே!, நீ என்ன கரணமாக விரும்
பினை - நான் தகுதியற்றவனா யிருந்தும் யாது கரணம்
பற்றி விரும்பி ஆட்கொண்டாய், அதனைச் சொல்வாயாக,
எ - ம.

(வி - ரை.) சனகாதியருக்கு - இதில் உயர்வு சிறப்
பும்மை விசாரத்தான் தொக்கது. இந் நான்கு முனிவரும்
மூன்றரை கோடி கற்பம் பாமசிவன் முகத்தைப் பார்த்த
பின்னரே சிவன்முத்தரானார். அங்மனமாயின் சிவபிரானுக்
குச் சற்குருமூர்த்தியாகிய குகப்பிரானை எங்மனம் எளிதில்
உணரப்போகின்றார். இதனால் 'சனகாதியருக்கும் அரி
யாய்!' என்றார். திரிபுர சம்மாதத்திற்காக மேருவை
வில்லாகப் பாமனார் வளைத்தருளினார் ஆதலின் பாமசிவனைக்
கணகாசல வில்லி என்றார். கணகாசல வில்லி - பொன்
மலை போன்று ஒளி விடும் திருமேனியுடையன் என்
தும் பொருள் கொள்க. "மாற்றறியாத செழும்பகம்
பொன்னே" என்றார் இராமலிங்கரும். நகம் - பாவம்,
மலம் - குற்றம், 'அமரப்பதியே' எனவும் பாடம்.
அதற்கு உலகத்தோடு அமர்ந்தம் அமராதவன்போன்
யிருப்பவனே என்க. இங்கு அமராத எனும் பெயரசெச்சம்
சுறு குறைந்த வந்தது.

(க - ரை) சிவபிரான் மகிழ்மான அவருக்குச்
சுமாராய் உதித்தவனே! சனகாதியருக்கும் அருமையா
யிருக்கும் நீ முற்றிலும் தகுதி யில்லாதவனாகிய என்னையும்

ஆட்கொண்டதின் கரணம் என்ன? அதனை அடியேனுக்
குச் சொல்வாயாக வென்பதாம்.

69. அற்பரை நீங்க

[பழம், பால், பொங்கல், உரு - 108.]

கல்லே நயலார் கவியைப் பொருளாய்ப்
புல்லே நவார்வாழ் வுபரிந் தருள்வாய்
வல்லே யினிவந் தருளா யணியா
நில்லே னிறைதெஞ் சொடுவே லரசே.

(இ - ள்.) வேல் அரசே - வேலாயுதந் தரித்த தலை
வனே!, அயலார் கவியை கல்லேன் - உன்னைத் தவிர்த்து
இதர தெய்வங்களைக் குறித்துப் பிறர் பாடும் பாடல்களைக்
கற்கமாட்டேன். அவர் வாழ்வு பொருளாய் புல்லேன் -
இந்தான் முதலிய புறதெய்வங்களின் வாழ்வை எத்தகைய
போக இன்பஞ் செறிந்ததாயிருப்பினும் ஒரு பொருளாக
மதித்து அச் தெய்வங்களைப் புகழிடமாக அடைய மாட்
டேன், (எனினும்), நிறை நெஞ்சொடு நில்லேன் - உன்
னைக் (குறித்துச் செய்யுந் தியானத்தால்) நிறைந்த மனத்
துடனே நிற்பதற்குந் தகுதியற்றவனா யிருக்கின்றேன்,
(ஆகலால்), அருளாய் - அருள்புரியா திருக்கின்றனை, இனி
புரிந்த - இனியேனும் என்னை விரும்பி, அணியாக வல்லே
வந்து அருள்வாய் - அடியேனுக்கும் நலம் உண்டாமாறு
சீக்கிரம் வந்து அருள் செய்வாயாக, எ - ம.

(வி - ரை.) 'பொருளாய்' என்பது மத்திமதீப
மாகக் 'கல்லேன்' என்பதனோடும் 'புல்லேன்' என்பத
னோடும் கூட்டுக. நிறைநெஞ்சு - வினைத்தொகை. அதனை,

உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையாகக் கொள்ளித் தித்தனாயில் நிறத்ததையுடைய மனம் எனப் பொருள்படும்.

மனம் நிலேன் இறை என்று ஒகினர் உனது தியானத்தைச் செய்தலாகிய மனத்தொடு சிறிது நேரமும் நிலேன். எனப் பொருள்படும்.

(க - ரை.) தலைவா! புரந்தான் முதலானோரைக் குறித்துப் பிறர் பாடும் பாடல்களை ஒரு பொருளாகக் கற்க மாட்டேன், அவர்களது போகம் மிகுந்த வாழ்வையும் ஈச்சமாட்டேன். எனினும் உன்னைத் தியானிக்குந் தொழிலைப் புரிவதவனையும் இருக்கின்றேன்; அதனால் என்மீது அருளாதிருக்கின்றேன்; இனிவாகிலும் எனக்கு நன்மை புண்டாமாறு விசைந்து வந்து அருள் செய்வாயாக என்பதாம்.

70. மறுதேய்வந் தொழாதிருக்க

[பரிமளகந்தம், பழம், புஷ்பம், உரு - 1008.]

மஞ்சைப் புரையார் மதிதோன் னுதலால்
பஞ்சைப் பயில்தே வரொடும் பர்களி
னெஞ்சைப் பிரியாய் நிகழ்மா மதியின்
பிஞ்சைப் புனையும் பெருமான் மகனே.

(இ - ள்.) நிகழ் மா மதியின் பிஞ்சை - ஒளி செய்கின்ற அழகிய இளம்பிறைச் சந்திரனை, புனையும் பெருமான் மகனே - கபர்த்தம் என்னும் சடாபாரத்தில் அணியும் சிவ பிரானது குமாரனே!, மஞ்சை புரை ஆர் மதி தோன்றுதலால் - (மறை பொழிந்த குளிர்ச்சி செய்யும்) மேகத்தைப்

போன்று (இன்பம் பொழிதல்) நிறைந்த விவேகம் (நின் தருணையால்) தோன்றுதல் மூலமாக, பஞ்சை பயில் - எளிமையில் பஞ்சைப்போன்ற, தேவரொடு இம்பர்களின் - தேவர் இவ்வுலகத்தவர் இவர்களிடமிருந்தும், நெஞ்சை பிரியாய் - அடியேனது மனத்தைப் பிரித்தருள்வாயாக, ஏ - னு.

(வி - ரை.) பயில், உவம உருபு. பிஞ்சு - இளங்காய், இங்கு இளமை மாத்திரமாய் நின்றது. மதியின் பிஞ்சு - பிஞ்சு மதியினை (ஒற்றைக்கலை) எனப் பிரித்துக் கூட்டுக. பெருமான் - பெருமையை ஆள்பவன்.

(க - ரை.) சிவபிரானது அருமைப் புத்திரனே! விண்ணுலகத்தார் மண்ணுலகத்தார் இவர்களது வாழ்வில் ஆசை வைத்துள்ள என் மனத்தை நிறைந்த அறிவு அளித்து அதன் மூலமாகப் பிரித்து ஆட்கொள்வாயாக வென்பதாம்.

71. விதிப்படி பணிவிடை செய்ய

[தேங்காய், பழம், சீனிசர்க்கரை, இலை, உரு - 1008.]

விதிவந் தனைசெய் விமலன் கழலே
கதியென் றடைவார் கடனா வதுவே
பதிகண் பிணியோ டழிநல் குரவும்
மதிசஞ் சலமும் மண்ணாய் விடுமே.

(இ - ள்.) விதி (உம்) வந்தனை செய் - அயனும் போற்றிப் புகழ்கின்ற, விமலன் கழலே - குற்றமற்ற குகப் பிரானது வீரகண்டாமணி பொருந்திய திருப்பாதங்கனையே, கதி என்று அடைவார் - புகழிடம் என நினைந்து சேர்வாருக்கு, கடன் ஆவது - (முருகப்பிரானால் ஏற்படும்)

முறைமை ஆவது, பிணியோடு பதி கண் - நோயினால் புதைத்த கண்ணும், அழி நல்குவும் - பெருமையை அழிக்கும் வறமையும், மதி சுஞ்சலமும் - மனோவேதனையும், மண்ணுப்பிடம் - குழிகளும் இன்றி அழிந்துவிடும், எ - ம.

(வி - ரை.) விகி என்பதில் உயர்வு சிறப்பும்மை விகாத்தால் தொக்கது. கடன் - முறைமை பதி கண் - வினைத்தொகை; பதித்தல் - புதைத்தல்; பதிதண் - இடுங்கிய அல்லது சுருங்கிய கண் என்றும் கூறுக. பிணியோடு, 'ஓடு' கருவிப்பொருள். அழிநல்குவது - "குடிப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பங் கொல்லும்" மணிமேகலை. ஒருவனுக்குப் பெருமை ஆகிய "தொல்வாவுந் தோ லுங் கெடுக்கும்" நல்குவது; திருக்குறள். அதிவன் பிணி என்றும் பாடம்; மிகக் கொடிய நோய் என்பது பொருள்.

(க - ரை.) ஆறுமுகக்கடவுளின் திருவடியே புகலிடம் என்று சேர்வாருக்கு நோயும் வறமையும் மனோவேதனையும் இல்லாமற் போகும் என்பதாம்.

72. குருவுக்குப் பணிவிடை செய்ய

[பழம், அதிரசம், பாக்கு, இலை, உரு - 108.]

என்னே ரமுநின் னிருதாண் மலரைப்
பொன்னே யெனயான் புனையப் பெறுமோ
அன்னே யமுதே யயில்வே லரசே
கொன்னே பிறவிக் குறைபெற் றிடினே.

(இ - ள்.) அன்னே - (அன்புடைமையில்) தாயைப் போன்றவளே!, அமுதே - (இன்பமளிப்பதில்) அம்ருதத்

தைப் போன்றவளே! அயில் வேல் அரசே - கூரிய வேலாயுதத்தை உடைய தலைவளே!, கொன்னே பிறவிக்குறை - பயனற்றதாகிய இழிந்த பிறவியை, பெற்றிடின் - இனியும் அடைவேனாயின், எந்நேமும் - இன்றுபோலவே இடைவிடா தெப்பொழுதும், நின் இருதாள் மலரை - உன்னுடைய திருவடித்தாமரை மலர்கள் இரண்டினையும், பொன்னே என - பொன்முடியைப் போலக் கருதி, யான் - என் சென்னி, புனையப் பெறுமோ - அணிவதற்குரிய தாமோ? கூறுவாயாக, எ - ம.

(வி - ரை.) எதுகை நோக்கி 'எந்நேம்' என்பது 'என்னேம்' ஆகியது. யான் எனும் 'முதல்' சினைமாகிய சிசுக்கானதால் முதலாகுபெயர். இடவாகு பெயராகக் கொள்ளின் மனம் என்றாகும்; அப்போது, மனம் புனையப் பெறுமோ, என் மனம் சிந்தித்தற்குரியதாமோ என்று பொருளாகும். பாதத்தைச் சிசில் அணிதலால் பொன் என்னுங் கருவியின் பெயர் அதன் காரியமாகிய பொன் முடிக்கானதால் கருவியாகுபெயர். யான் என்பதனை மனம் எனக் கொண்டால் பொன் 'முடி' ஆகாமல் பொன்னே போன்று அரிதான பொருள் என்று கொள்க. குறைப்பிறவி எனப்படுவது செய்யுள் நோக்கிப் பிறவிக்குறை என நின்றது.

"புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடியென் மனத்தே
வழுவா திருக்க வார்தா வேண்டும்" -

(திருநாவுக்கரசு)

எனும் வாசீசர் மொழியையும் "என்பு பெருத இழிபிறவி எய்திடினும் நின் அன்பு பெறுகை" எனும் கம்பப் பிரானது மொழியையும் ஈண்டு ஒப்பிட்டு நோக்குக.

(க-ரை.) தாயையும் அங்குத்தையும் - போன்ற இரண்டினும்! இவியும் இதிரோகி என் எடுப்பதாயினும் இவ்வுத்தரோகி இவ்வியை எடுப்பதும் தீனது திருவடிக்கீழ் பொன்முடி பென்ற என் சிவ அணிபும் பெற்றியை அருள்வாயாக என்பதாம்.

73. குருவுக்கு வீதிப்படி பணிவிடை செய்ய

[அன்னம், பால், அரிசம், கற்கண்டு, உரு - 1008.]

அருளைத் தருதின் வடியிற் பணியார்
மருளைச் சிதைபார் மதிகெட்டவர்தாம்
குருளைத் தவையிற் குருவா வினவும்
பொருளைத் தெளியப் புகறே சிகளே.

(இ - ள்.) குருளைத் தவையில் - என்னுடைய இளம் வாயத்திலேயே, குருவா(க) - சந்தகுருவாக எழுந்தருளி, வினவும் பொருளைத் தெளிய புகுந்தேசிகளே - யான் கேட்ட மெய்ப்பொருள் விசேஷங்களைத் தேற்றம்பட உபதேசித்த குருமஹானே!, மதி கெட்டவர்தாம் - உன்னைப்போற்றாதத் தவையே இருக்கும் அறிவு அழியப்பெற்றவரே, அருளைத் தரும் - பணிசென்றவர்க்குத் திருவடி புரிகின்ற, நின் அடியில் பணியார் - உன்னுடைய திருப்பாதங்களில் விழுந்த பணிய மட்டார், (ஆதலின்), மருளைச் சிதைபார் - தம்முடைய மயக்கத்தை ஒழிக்கும் தருதிபுடையவராகார், எ - று.

(வி - ரு.) மருள் - பரிமேலழகர் "பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் தணருமருள்....." எனுந் திருக்குறளுக்கு "மெய்ப்பொரு ளல்லவற்றை மெய்ப்பொருளென்

தணரும் விபரீத உணர்வு....." என்று உரை கூறிய டினை விசேஷவுரையில் சொன்னதாவது :-

"அவ்விபரீத உணர்வாவது மறபிறப்பும், இருசினப் பயனும், உடவுளு மில்லையெனவும்; மற்ரும் இத்தன்மை வுஞ் சொல்லும் மயக்கதால் வழக்குகளை மெய்க்தால் வழக கேளத் துணிகல் குற்றியை மகன் என்றும், இப்பியை வெள்ளி பென்றும், இவ்வாறே ஒன்றின்ப் பிறகொன்றாகத் துணிதலும், அது மருள், மயக்கம், விபரீதவுணர்வு, என்பன ஒருபொருள் கிளவி." இதனை அங்கு உணர்க.

மதிகெடுதல் - தீயோரிணக்கம், அழகாத முகவியன். தாம் - தேற்றப்பொருளது. "குருளைத் தவையிற்.....தேசிகளே" என்பதற்குப் பாலப் பருவத்திலேயே விவரானுக்குக் குருவாக அமைந்த அவர் விநுவிப பிரணவப் பொருளை அவருக்குத் தெளியப் புகல் தேசிகளே என்ற பொருள் கொள்ளினும் அழகுடைத்தாகும்.

அடியிற் பணியா (திருவடிகளை வணங்காத) என்றும்; மதிகெட்டவர்தம் என்றும்; குருபோல் வினவும் என்றும் இக்கவியில் பாடபேதங்களுண்டு.

(க - ரு.) எனது இளமைப் பருவத்திலேயே தத்துவார்த்தங்களை உபதேசித்தருளிய சந்தகுருமூர்த்தியே! நினது திருவடிகளைப் பணியாதவர் மயக்க உணர்வை ஒழிக்காது வருத்த முறவர்; ஆனால் அடியேன் அம் மதிகெட்டவரின் பிரிந்து நின் திருவடி பணிந்தவனாய்ப் போனந்த அனுபவம் பெற்றவன்; அது உன்னருள் திறத்தால் ஆயது என்பதாம்.

74. தொண்டராக

[சுரும்பு, இளநீர், சுதலிப்பழம், உரு - 108.]

தொண்டா கியநந் துயர்நீ ருமருந்
துண்டா கியுமென் றுலைவாய் மனனே
வண்டார் குழல்வள் எரிமணந் தருளும்
தண்டா யுதவேள் சரணந் துதியே.

(இ - ள்.) மனனே - நெஞ்சமே!, தொண்டு ஆகிய தொண்டர்களாகிய, நம் துயர் - நமது துன்பம், தீரும் மருந்து உண்டாகியும் - முருகன் திருவடியெனும் மருந்து உமக்கு இலபித்தும், என்றும் உலைவாய் - உலக இன்பங்களை இச்சித்து அழிகின்றனை இனியேனும், வண்டு ஆர் குழல் வள்ளி - வண்டுகள் நிறைந்து மொய்க்கும் கூர்க்கையுடைய வள்ளியம்மையாரை, மணந்து அருளும் - சேர்த்துச் செய்கின்ற, தண்டாயுதவேள் - தண்டம் என்னும் ஆயுதத்தை யுடைய ருகப்பெருமானது, சரணம் துதி - திருவடியைத் துதி செய்வாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) தொண்டு - அதனையுடைய தொண்ட னுக் கானதால் குணவாகுபெயர். நம் - நம்மையும் நம் மனத்தையும் உடன்படுத்திக் கூறினர். தீரும் - காரியப் பொருட்கண் வந்த பெயரெச்சம். குழலில் வண்டு மொய்க் தற்குக் காரணம் அதில் உள்ள பூவினாலும் அதன் இயற்கை மணத்தினாலும். துதியே என்பதில் உள்ள 'ஏ' அசைநிலை.

(சு - ரை) மனமே! நமது பிறவித்துயர் திருவதற் குக் காரணமாகிய திருவடி மருந்து கிடைத்திருப்பினும் உலக இன்பங்களில் ஆசை வைத்து அழிகின்றனை. இனியா கிலும் முருகன் திருவடி துதிசெய்வாயாக என்பதாம்.

75. கிருபையால் பதம்பெற

[சுரும்பு, தோசை, கடலை, வடை, உரு - 1008.]

அழியா நிலைதந் தருள்சே வலனே
விழியா லுணர்வார் விதமே புகல்வாய்
பழியார் புகழார் பழிநண் பிகழா
ரொழியா ரொழியா ருலகியா வையுமே.

(இ - ள்.) அழியா (து) நிலை தந்தருள் சேவலனே - முக்தியைப் பத்தருக்கு ஈந்தருளுகின்ற சேவற்கொடி உயர்த் திய தலைவனே!, உணர்வார் - நிலைபெற்றன இவை நிலையா தன இவை என்ற மெய்ப்பொரு ளுணர்வுடையவருக்கு. விழியால் - அருட்பார்வையோடு, விதமே புகல்வாய் - அவர் உணர்வின் அளவிற்கேற்ப மெய்ப்பொருளை உபதே சிப்பவனே!, (நினது உபதேசத்தால் பயன்பெற்றவர்), உலகு யாவையும் பழியார் - உலகத்தினர் செயல்கள் எல்லா வற்றையும் பழித்தல் செய்யார், (எனினும்), அவற்றைப் புக ழார் - புகழ்மதலும் செய்யார், பழி நண்பு இகழார் - துட்டர் தூற்றும் பழியையும் நட்பினர் சூட்டும் புகழையும் இகழ் தல் செய்யார். (என்றால்) ஒழியார் ஒழியார் - தமது நிலை பேற்றினின்றும் நீங்குதல் செய்யார், எ - று.

(வி - ரை) ரூபதமனே முருகப்பிரானுக்கு மாயில் வாகன மானதோடு சேவற்கொடியாகவும் அமைந்தான் என்பதை,

“மண்கிளர் வரைய தொன்று மரகதப் பிறங்க லொன்றுந் துணையடி சிறகர் பெற்றுச் சூழ்புய லழிய வார்த்தத் திணிகில வீசும்பின் மாட்டே சென்றெனச் சேவ லோடு பிண்புக வருவாய் வந்து பெருந்தமக முன்னம் புக்கான்.”

“ அக்கண மெம்பி ருன்ற னருளினு லுணர்வு சான்ற
ருக்குட வுருவை கோக்கிக் கடிதிலீ கொடியே யாக
மிக்குயர் மோது தேரின் மேவின யார்த்தி யென்னத்
தக்கதே பணியி தென்ற வெழுந்தது தமித்த வின்மேல். ”

“ செந்நிறம் கெழீஇய ரூட்டுச் சேவலங் கொடியென் ருகி
முத்து மனத்திற் செல்லு முரண்டரு தடந்தேர் மீப்போ
யநில வரைப்பி னண்ட மிடிபட விருமே றுட்க
வநிபுழம்பெருவ வார்த்த யற்றவ னுற்ற தன்றே. ”

என்னுங் கந்தபுராணச் செய்யுள்களானறிக.

விழியால், ‘ஆல்’ என்னும் உருபு உடனிகழ்ச்சிப்
பொருளது. ‘ஒழியார் ஒழியார்’ எனும் அடுக்குத் தேற்றப்
பொருளது அல்லது இடைவிடாமைப்பொருளது.

(க - ரை.) இறைவனே! நினை உபதேசத்தால் பயன்
பெற்றவர் உலகத்தைப் பழித்தலும் புகழ்தலும் செய்யார் ;
பழி புகழ்களைக் கருதார் தமது ஸ்திரியிலினின்றும் எக்
காலும் நீங்கார் அதுபோலவே என்னையுஞ் செய்வாயாக
வென்பதாம்.

76 தெய்வ நீதியாக

[வெல்லம், தேங்காய், வெண்பசும்பால், உரு - 108.]

துனிநா ளும்விடா துதொடர்ந் தபல
னிநிநா ன னனாகா மையியம் பினானல்
பனிநான் மதிசூ டிபணிந் துதொழும்
தனிநா யகனா கியசண் முகனே.

(இ - ள்.) பனி நாள் மதி சூடி - தன்மை பொருந்திய
முதல் நாளிற் பிறந்த ஒற்றைக்கலையினுடைய இளஞ்சந்திர
னைச் - சடையில் சூடிய சிவபிரான், பணிந்து தொழும் -
வணங்கிப் போற்றிய, தனி நாயகனாகிய - ஒப்பற்ற தலைவனா
கிய, சண்முகன் - ஆறுமுகக்கடவுள், துனி நாளுந் விடாது
தொடர்ந்த - கோபை இடைவிடாமல் நாள்தோறும் உண்
டாக்குவதில் தவறாது பின்தொடர்ந்துள்ள, பலன் - நல்வினை
நீதினைகளின் பயனாகிய சென்மத்தைச் (சற்குருமூர்த்தியாக
எழுந்தருளி), இனி நான் அனுகூலம் இயம்பினன் - இனி
நான் நெருங்காதவாறு உண்மைப்பொருளை உபதேசம்
செய்தருளினன், எ - று.

(வி - ரை.) ஆல் - அசை. சங்கரன் முருகக்கடவுளைப்
பிரணவப்பொருள் உபதேசம் பெறுவதற்குப் பணிந்து
தொழுதனன். சிவபிரானே பணியப்பெற்றதால் முருகனுக்
குத் தனித்தலைமை வந்தது. அனுகூலம், ‘மை’ ஈறுடைய
எதிர்மறை வினையெச்சம்.

(க - ரை.) சிவபெருமான் பிரணவப்பொருள் உப
தேசம்பெறும் கிமித்தம் வணங்கித் துதித்த பெருமை
வாய்ந்த அண்ணலே! சற்குருமூர்த்தியாக எழுந்தருளி
இடைவிடாத கோபைத் தரும் பிறப்பை மீண்டும் நான்
எய்தாதவண்ணம் மெய்ப்பொருள் உபதேசம் செய்தருளி
னன் என்பதாம்.

77. குானம் பேற

[இட்டிலி, பணியாரம், கடலை, உரு - 108.]

குானத் தனேநின் றுநடத் தவிடா
மோனத் தனையென் றுமொழித் திடுமோ.
ஆனத் தநடத் தனளித் தருளும்
மானத் தனிவேன் மயில்வா கனனே.

(இ - ள்.) ஆனந்த நடத்தன் - சிதம்பரத்தில் - ஆனந்தக் கத்திபற்றம் சிவபிரான், அளித்தருளும் - பெற்றெடுத்த, மானம் தனி வேல் மயில்வாகனன் - பெருமையும் ஒப்பற்ற வேலும் உடையவனும் மயிலை வாகனமாக உடையவனு மாகிய முருகக்கடவுள், ஞானந்தனை நின்ற நடத்த - மெய்ப்பொருளுணர்வைச் சமாதியில் நிலைத்தநின்ற இயங்குதற்கு, விடா (த) மோனந்தனை - நீங்காத பேசாத நிலையை நான் பெறுமாறு, என்று - எப்பொழுது, (சங்குருவாக வந்து), மொழிந்திடுமோ - உபதேசித் தருளுவானோ? அறிகிலேன், எ - று.

(வி - ரை.) சிதம்பரம் - ஞானாகாசம், பொன்னம்பலம். போனம் - மௌனம்; வடமொழி. விடா என்பது 'த' சுற குறைந்த பெயரெச்சம். ஞானந்தனை, மோனந்தனை - எனும் இரண்டினும் உள்ள 'தன்' சாரியை. 'ஒ' இறங்கற் பொருள்.

(சு - ரை.) சிவபெருமானின் அருமைக் குமாரன் ஞான எல்லையாகிய பேசாத நிலையை நான் அடையுமாறு எனக்கென்று வந்து உபதேசித்தருளுவானோ என்பதாம்.

78. பரமார்த்த மடைய

[தோசை, வடை, தேன், பழம், உரு - 1008.]

மதமுஞ் சினமும் வளருந் தருவே
சதமென் றுணருஞ் சனனுக் கெளிதோ
ததமுந் தியருள் கனிவித் திடுவேல்
பதமுஞ் சுரமும் பதமே பெறவே.

(இ - ள்.) கடம் உந்தி அருள் கனிவித்திடு - அன்பர் தன்பால் செய்த குற்றத்திற்காக எழுந்த கோபத்தைத் தள்ளி அவன் அருளைக் கசியச் செய்கின்ற, வேல் - வேலாயுதனது - பதமும் சுரமும் பதமே பெறல் - திருவடிகளையும் அவற்றினைப் பெறும் அருநெறியையும் செம்மையாகவே பெறுவது, மதமும் சினமும் - காயெனும் அகங்காரமும் அதன் பழம் ஆகிய கோபமும், வளரும் - தன்னகத்தே வளரச் செய்கின்ற, தருவே - உடலாகிய மாதத்தையே, சதம் என்று உணரும் - நிலையானது என்று நினைந்துள்ள, சனனுக்கு - கேவலமான சன்மத்தையுடையவனாகிய எனக்கு, எளிதோ - சுலபமாகுமோ? அன்று, எ - று.

(வி - ரை.) 'வளரும்' எனும் குறிப்பால் 'தரு' உடல் ஆகவும் 'மதம்' காயாகவும், 'சினம்' பழம் ஆகவும் கொள்க. அத்தகைய மாதத்தைச் சத்தியம் என நம்பியவர்க்குத் துன்பத்தை யன்றி இன்பத்தை விளைக்காது. சனன் - பிறவியையுடையவன். திருவடிகளைப் பெறும் மார்க்கம் எளிதில்லை ஆகலின் தன் பிறவியைப் பழிக்கும் குறிப்புடைய 'கேவலமான' என்னும் பொருளுடைய சொல் லொன்று கூட்டிப் பொருள்கொள்ளுதல் நலம். சநநம், வடமொழி. வேல், ஆகுபெயர். ஒ - எதிர்மறை அல்லது இரங்கற்பொருள்.

(சு - ரை) தன்னையே நம்பியிருக்கும் அன்பர் செய்யும் குற்றம் நோக்குதலால் உண்டாகும் கோபத்தைத் தள்ளி அருளைப் பெருக்குகின்ற இறைவனது திருவடிகளை அடையும் மார்க்கத்தை அகங்காரமும் கோபமும் வளர்க்கும்.

உடல் பொருத்திய இந்த இழிபிறப்பினன் செவ்வனே பெறுதல் எளிதாமே என்பதாம்.

79. பஞ்சபூதங்களை அறிய

[பச்சரிசி, வெல்லம், தாம்பூலம், உரு - 1008.]

அய்யா முடலுண் மயமா யுளதால்
அய்யா ருது மறிவித் தருள்வாய்
செய்யா முருகா திகழ்வே லரசே
அய்யா குமரா அருளா கரனே.

(இ - ள்.) செய்யா - (பொன்னுருக்குப்போன்று) சிவந்த மேனிபடைத்தவனே!, முருகா! - திகழ் வேலாகே - ஒளிசெய்யும் வேலாயுதத்தையுடைய தலைவனே!, அய்யா! - ஐயனே!, குமா! - அருளாகானே - அருளுக்குறைவிடம் ஆனவனே!, அய்யாம் உடல் - (எவ்வளவு நாள்தான் இருக்கும் என்ற துணிவுறுத்தாத) சந்தேகநிலை வாய்ந்த உடல், உண்மையாய் உளது - உணவுக்காரியுமரத்திரமாய் உள்ளதாம், அய்யாது ஆறு உம் - முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் நீ அன்று எனப் போக்கி, அறிவித்து அருள்வாய் - என்னுடைய சுயரூபத்தைக் காட்டி அறிவிப்பாயாக, எ - று.

எதனை நோக்கி ஐயமாம், ஐங்காறாம், ஐயா என்பவை முறையே அய்யாம் என்றும் அய்யாறாம் என்றும் அய்யா என்றும் விகாரப்பட்டன. ஐந்தாறு - 30 ஆறு சேர்த்தால் 36. ஆகாம் - உறைவிடம். தத்துவங்கள் 36 என்னும் விவரத்தை 47 - ஆம் செய்யுள் உரையிற் காண்க. இச் செய்யுளில் 'அய்யாவுடலுண்' என்றும் 'அய்யாறையும் நீ' என்றும் பாடங்களுண்டு.

(சு - ரை.) தலைவா! உடல் உணவு மயமாயிருத்தலால் அது நான் அல்ல; முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் நான் அல்ல; அவற்றிற்கும் வேறான எனது சுயரூபத்தை அறிவித்தருளவேண்டும் என்பதாம்.

80. குருவாக

[செங்கழுநீர்ப்பூ, சிறுபயறு, பழம், உரு - 1008.]

நவியென் றிடுகண் மடவார் நனிகேள்
செவியென் றயில்வோள் புகழ்சென் றிலதோ
கவியென் றவன்வார் கழல்பெற் றிலதோ
ரவியென் றவன்வாழ் புவியென் றியதே.

(இ - ள்.) நவ்வி யென்றிடு கண் - மருட்சியால் பிணைமான் கண் போன்றுள்ளது என்று சொல்லப்படுகின்ற கண் உடைய, மடவார் - மாதாது ஆடல்பாடல் முதலியன வற்றை, நனிகேள் - மிகவும் ஆசையுடன் கேட்கும், செவி - என்னிரு செவிகளிலே, அயில் வேள் - வேலாயுதத்தை யுடைய முருகப்பிரானது, புகழ் - பக்தர் போற்றிக் கூறும் புகழுரைகள், என்று (ம்) சென்றிலதோ - என்றைக்காகிலும் துழைந்த தில்லையோ? (ஆம்), கவி என்று - ஞான பண்டிதனே என விளித்து, அவன் வார் கழல் பெற்றிலதோ - முருகப்பிரானது பெரிய வீரக்கழலை அணிந்த திருவடிகள் என் வாயால் போற்றப் பெறவில்லையோ? (ஆம் ஆதலின் என்னுடல்), ரவி என்றவன் வாழ் புவி அன்றியது - (அன்பரின் மனவிருளை ஞான ஒளியால் அகற்றுங் காரணத்தால் ஞான) சூரியன் எனப்படுகின்ற தலைவன் கோயில்கொண்டுள்ள சேஷத்தி ரத்தை நாடியது, எ - று.

(வி - ரை.) எனது கோக்கிக் கல்வி என்பது 'கவி - யாக' நின்றது. சத்தம் கோக்கிப் பெற வென்பது பெற்று என நின்றது. அதில், கவி, மடவார் எல்லாம் ஆகுபெயர்கள். 'புகழ் சேர்க்குமோ' என்றும் பாடம்; (குமாவேளின்) புகழைச் சேர்க்குமோ? என்பது பொருள். "கவியென்று னார் கழறம் பெரிய கவிகொண்டு நான் களர்சார்புறவே" என்றும் பாடம். அதற்குத் "கவிகொன்றுள்ளவர் புகழு டின்ற சிறந்த அழகு பொருந்திய திருவடிமலரை யடை தற்கு" என்று கூறுவர்.

(க - ரை.) எனது காதலர் அவன் புகழைக் கேட்கவும், வாய் அவன் கழலைப் பாடவும், உடல் திருக் கோயிலை வணங்கும் தன்மை யுடையவனவாயின என்பதாம்.

81. தானே குருவா யிருக்க

[சர்க்கரை, கடலை, தாம்பூலம், உரு - 108.]

பெரியா ரெனினும் புலையோ ரெனினுஞ்
சிறியோ ரெனினுந் தெளிவோ-ரவரே
குறியோ ரெனினுங் குருவா வருள்வா
னெறியோ டொழுகும் நிலைபெற் றிடினே.

(இ - ள்.) குறியோர் - தன்னை அணுகுவார் குணம் செய்கை இவற்றில் மிகவும் குறுகியவராயினும், (அனைவ ருக்கும்), குருவா(க) அருள்வான் - குருவாக அமைந்து அவர்களுக்கு அருள் புரிபவனாகிய குகப்பிராணை நெருங்கு கின்ற, நெறியோடு ஒழுகும் நிலை பெற்றிடின் அவர் - எல்ல வழியில் இயங்கும் நிலையைப் பெறவராயின் அவர், பெரியோரெனினும் - குடிப்பிறப்பில் பெரியவராயினும்,

புலையோர் எனினும் - அந்த நற்குடிப்பிறப்பில்லாத கீழ்மக் கள் எனப்படுபவராயினும், சிறியோர் எனினும் - கல்வி, செல்வம் இன்மையால் சிறியவராயினும், தெளிவோர் - முருகனைத் துதிப்பதாலும் அவன் தாளைச் சிந்திப்பதாலும் தமது கயரூபத்தை உணர்வதற்குத் தகுதி உடையவராவார், எ - ம.

(வி - ரை.) அறிவின்மேலில் "பெரியோரெல்லாம் பெரியவரல்லர்." அறிவுடையவராயின் "சிறியோரெல்லாஞ் சிறியவரல்லர்." புலையோர் - கீழ்மையைச் செய்பவர்; கொலை களவு முகவியனவும், ஊன் கள் அருந்துதலும், சிற்றினஞ் சேர்தலும், பெரியோர்ப் பழித்தல் முகவியனவும் செய்தலே கீழ்மை எனப்படும். குறியர் - குள்ளர்; ஈண்டு நற்குண நற் செய்கைகளில் குறுகியவர். நெறியோடு, 'ஒடு' உருபு மயக்கம். குருவா வருவா எனன்றும் பாடம்.

(க - ரை.) தன்னை வந்தடைபவர் எவ்வளவு குறு கியவராயினும் குருவாகி அருள்புரியும் முருகப்பிராணை அடையும் மார்க்கத்தில் நிலைநிற்பவர் நற்குடிப் பிறப்புடைய வராயினும் திருவடித்தியான விசேஷத்தால் தம்மைத்தாம் உணரும் தகுதியுடையவராவார் என்பதாம்.

82. பக்தி செய்ய

[தேங்காய், பழம், உரு - 108.]

பக்திக் கயலே நெறிநின் பதமுஞ்
சித்திக் கயலே நெனநின் னாமதே
புத்திக் கடலே பொருவே லரசே
முத்திக் களியே முனிபுங் கவனே.

(இ - ள்.) புத்திக்கடலே - மெய்ஞ்ஞானமாகிய சமுத் திரமே! பொரு வேல் அசே - யுத்தஞ்செய்வதற்குரிய வேலாயுதக்கையுடைய தலைவனே! முத்திக்கணியே - முத்தி வடிவமாகிய பழமே! முனி புங்கவனே - தவத்தோருக்குச் சற்குருமுர்த்தியாக விளங்கும் மேலவனே! பத்திக்கு அய லேன் - நினைப் பத்திசெய்யுங் காரியத்திற்குப் புறம்பா யிருக்கின்றேன், (ஆகவின்), நனி நின் பதம் சித்திக்கு அயலேன் - மிகவும் உன்னுடைய திருவடிகளைப் பெறுந் தொழிலுக்குப் புறம்பாயிருக்கின்றேன், எனல் திண்ணமதே - என்று சொல்லுவது துணிவாகும், எ - று.

(வி - ரை.) பதமும் என்பதில் உள்ள 'உம்' இசை நிறை. முனி, காமம் முதலியனவற்றை முனிந்தவன், தவத்தோன், அல்லது மகநஞ் செய்வதால் முனிவன் என வும் கூறுப. அயலாதெனும் திண்ணமதே என்றும் பாடம்.

(சு - ரை.) முருகப்பிரானே! உனது பத்தியைப் புரியாததால் எங்ஙனம் உன் திருப்பாதம் 'பெறமுடியும்' என்பதாம்.

83. மகா தேசிகஞக

[ஏழு பழம், இருபது வடை, உரு - 1020.]

பேயா கிலுநன் றதிலும் பிறிதென் றேயா தனைவந் தடிமைத் தொழில்கொண் டோயா தெனைநீ யொழியத் தகுமோ வாயா ரமுதே மயில்வா கனனே.

(இ - ள்.) மயில்வாகனனே - மயிலை வாகனமாக அடையவனே! வாய் - நினைது நாமம் பரவும்போது வாய்

னுக்கு, ஆர் அமுதே - இனிப்பால் நிறை அம்ருதம் எனத் திகழ்பவனே! பேயாகிலும் நன்று - பிசாசேனும் இவனி னும் நற்குணமுள்ளதாகும், அதிலும் பிறிது என்று - பிசா சத் தன்மையினும் இவனது தன்மை பேதமுடைத்தென்று, ஏயாது - (நினைத்தலை மனத்தே) பொருந்த விடாது, அன்னை வந்து - தாயைப்போல் நீயே எழுந்தருளி, அடி மைத்தொழில் - எனது தொழும்பை யேற்று, ஓயாது - நீங்காது, என்னை நீ ஒழியத்தகுமோ - அடிமையாகிய என் னைக் காத்தல் செய்யாது நீ என்னைவிட்டு நீங்குஞ் செய்கை நெறியுடைத் தாமோ? அன்று, எ - று.

(வி - ரை.) கொன்றன்ன இன்னுசெய்யினும் பொறுத் தல் பெரியோர் கடன். அடுத்தவர் தீமைகளே புரியும் 'குறியோ' ராயினும் அவர்களால் இரங்குதலே அபய மேன்மையாகும். அங்ஙனமிருக்கப் 'பேயாகிலும் நன்று' என்று நீ கைவிடல் தகுதி அன்றென்று முருகப்பிரானிடம் வாதிக்கின்றார். ஏய்தல் - பொருந்தல். அன்னை என்னை என்பவற்றின் இடைக் குறைகளே 'அனை', 'எனை', என்பன. ஏயாதெனை வந்து என்றும் பாடம்.

(சு - ரை.) இறைவா! இவன் பேயினுந் தீயவன் எனக் கைவிடாது என் னடிமைத்தொழிலை ஏற்றுக் காத்தல் உன் கடன் என்பதாம்.

84. கடவுள் துணையாயிருக்க

[பணியாரம், பால், பழம், தேங்காய், உரு - 108.]

மிகவுங் கொடியேன் விதிஞன் றிடவந் திகழும் பரமும் பெறவென் றிசைவாய் சுகமுங் ககமுந் தொடர்வேல் கொடுமுச் சுகமுந் தனிகாத் தருள்சண் முகனே.

(இ - ள்.) சுகமும் - (தம்மை இம்சிக்காத சூரபதம் சம்மர்சம் நடைபெறுவதால் தேவர்கள் கொண்ட) இன்பவுணர்ச்சியும், சுகமும் - (சுகமும், பருந்து முதலிய) பறவைக் கூட்டமும், தொடர் - பின்தொடர்த்தக்க, வேல்கோடு - வேலாயுதத்தால், முச்சுகமும் (சொர்க்க மத்திய பாதாளமென்ற) மூன்று லோகங்களையும், தனி காத்தருள் சண்முகனே - ஒருவனாகவே நின்று பாதகாத்தருளும் ஆறு திருமுகங்களை யுடையவனே!, மிகவும் கொடியேன் - முக்கிரெறி அறியாத மிகுந்த மூர்க்கனாகிய என்னுடைய, விதி - ஊழ், குன்றிட - அழியுமாறு, வந்து - எழுந்தருளி, (உனது உபதேசத்தால்), இசையும் பாரும் - இம்மை மறுமைப் பயன்களை, பெற என்று இசைவாய் - நான் அடையுமாறு எப்பொழுது திருமனஞ் செய்வாயோ? அறிகிலேன், எ - று.

(வி - ரை.) கொடியேன், வினையாலனையும் பெயர். விதி - பிறவிக்கேதுவாகிய நன்மையும் தீமையும். இரண்டும் முத்திக்குப் படைகளாம். இவை மருளினால் பிறக்கின்றன. 'விதி' மாய வேண்டுமெனின் அதன் காரணமாகிய மயக்கமும் ஒழியவேண்டியது. 'இசும்' 'பாரும்' ஆகுபெயர்களாம். ககம், பரல்பகர் அஃறிணை; சண்டுப் பலவின்பாற் பொருளது. கொடு, மூன்றும் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு.

(சு - ரை.) வேலாயுதத்தால் மூன்று லோகங்களையும் காக்கும் தலைவனே! மிகவுந் தீயவனாகிய எனது பிறவிக் காரணமாகிய ஊழைக் கெட்டுத் தகற்றச் சற்குருமூர்த்தியாக எழுந்தருளி இம்மை மறுமைப்பயன்களை அடியேன்

பெறுமாறு எப்போது திருவுள்ளங் கொள்ளுவாயோ வென்பதாம்.

85. கடவுளை ஏவல்கொள்ள

[தேங்காய், பழம், உரு - 108.]

நசையன் பிலர்பா நயவா தொழியின்
வசையுண் டெனுமவ் வழிநின் றருள்வாய்
விசையம் பெறுசூர் வெருவப் பொருதெண்
டிசையும் புகழத் திகழ்வே லவனே.

(இ - ள்.) விசயம் பெறு சூர் வெருவ - வானவருடன் பொருது வென்ற வெற்றி பெற்றிருக்கும் சூரபன்மன் பயந்து நடுங்கும் வகையில், பொருது என் திசையும் புகழ்திகழ் - அவனோடு போர்புரிந்து (வென்றமையால்) எட்டுத் திக்கிலும் உள்ளவரும் போற்றுமாறு விளங்குகின்ற, வேலவனே - வேலாயுதத்தை யுடையவனே!, நசை (உம்) அன்பு(ம்) இலர்பால் - (உயிரினங்களைப் பாதகாத்தல் வேண்டும் என்ற ஆவற்பெருக்காகிய) அருளும், (குடும்பத்தினர் சுற்றத்தினர் இவர்க்கு அபலாய ஏனையோர்பாலும் செலுத்தும்) அன்பும் இல்லாதவரை, நயவாது ஒழியின் - (அருளுடைய மேலோர் 'இவர் அன்பு பெறுதற்குத் தகுதியுடையவர் அன்று' என்று) நன்மை புரியும் விருப்பத்தினின்றும் நீங்குவாயின், வசை உண்டு - அவர்களுக்குப் பழி உண்டாகும், என்னும் அவ்வழி நின்று அருள்வாய் - என்று அறிவுடையோர் காட்டும் அந்த நெறியைப் பற்றி நின்றாவது என்பால் அருள்புரிவாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) இல்லறம் புதுவோர் அன்பும் அருளும் கொண்டொழுதுவாயின் விடுபெற்றிருந்தவராவார் என்பதை நண்ணுங்கள்.

பொருள்பெற்ற அருளுடையோர்க்கும் அருளும் அன்பும் இன்றியமையாததாலும் 'அன்பு' எனும் குறிப்பாலும் நகைக்கு அருள் என்று பொருள் கூறினும் மிகவும் சிறப்பாகும். திசை, திசையில் உள்ளவர்க்கானதால் இடவாகுபெயர். 'விசயம்' என்பது எதுகை நோக்கி 'விசையம்' என நின்றது. இலர்பால், எட்டாம் வேற்றுமை; இரண்டாம் வேற்றுமைப் பொருட்கண் வந்த உருபுமயக்கமாம்.

(க - ரை.) வானவரை வென்றி கொண்ட பெருமை வாய்ந்த சூரபுதுமனைப் பொருது வென்றமையால் மிகுபுகழ்பெற்றுத் திகழும் முருகப்பிரானே!, அன்பும் அருளும் இல்லாதவர் அருள் பெறுதற்கு உரியல்லர் என்ற அருளுடைய மேலோர் நன்மை புரியும் கடமையினின்றும் வழுவினாயின் அவ்வருளுடையோர்க்குப் பழிபுண்டாகும்' என்று அறிவுடையோர் காட்டும் அந்த நெறியைக் கடைப்பிடித்தாவது அடியேனுக்கு அருள்புரிவாயாக வென்பதாம்.

86. கற்புகத்தரு பெற

[பொங்கல், மாவு, புதுமலர்கள், உரு - 1008.]

உறுகற் பகமென் றுனையே யடைவே
னிறுகற் பகைவற் கிதமோ துவனோ
தெறுதற் சிலைகொண் டெயில்செற் றிடுபூண்
டறுகட் பணியன் தருபுத் திரானே.

(இ - ள்.) தெறு கல்சிலை கொண்டு எயில் சென்று - விரோதிகளை அழித்திற்ற மேருகிரியாகிய வில்லால் திரி புரத்தை அழித்து, இடு பூண் தறுகண் பணியன் - அணிவ தற்குத் தகுந்த ஆபாணமாகிய சினமும் வீரமும் கொண்ட பாம்பையுடைய சிவபிரான், தரு புத்திரானே - பெற்றெடுத்த திருமகனே!, உன்னையே உறு கற்பகம் என்று அடைவேன் - உன்னையே வேண்டும் பொருள்களும் வாங்களும் தரும் தன்மை பொருந்திய கற்பகத்தருவென்று எண்ணி அடைந் தவனாகிய யான், இறு - (ஒருகாலத்தில்) அழியும் தன்மை பொருந்திய, கல் பகைவற்கு இகம் ஓதுவேனோ - மலைகளுக் கெல்லாம் விரோதியாகிய இந்திரனை இனியமொழிகள் கொண்டு புகழ்வேனோ? புகழேன், எ - று.

(வி - ரை.) கற்பகம் - விரும்பியவற்கு விரும்பிய பொருளைக் கற்பிப்பது, அளிப்பது; இது தேவதருக்கள் ஐந்தனுள் ஒன்று; இதர தருக்களாவன:—அரிசந்தனம், சந்தானம், பாரிசாதம், மந்தாரம். முருகனைக் கற்பகம் என்றது, எப்பொருளும் எவ்வாறும் விரும்பிய அன்பர்க்கு விரும்பியவாறே அவன் அருளுவதால். அடைவேன், வினை யாலணையும் பெயர்.

கல் பகைவன் - இந்திரன்; ஒரு காலத்தில் மலைகள் எல் லாம் சிறகு பெற்றிருந்தமையின் அவை பறந்து தங்கும் இடங்களை நாசம் செய்துவந்தன. உயிரினங்களைக் காப்பது நிமித்தம் இந்திரன் வச்சிராயுதத்தால் மலைகளின் சிறகுகளை அறுத்தெறிந்தன. இந்திரனைக் கூறினமையால் உப லக்ஷணமாக அபன் அரி இருவர்களையும் புகழேன் எனக் கொள்ளுக.

கலர்க்குமர் அகல் தலைவனுடைய இத்தினும் அவன் பாதகப்படுத்தல் கற்பமும் அழிபுத் தன்மை வாய்ந்தவர்களின் அவற்றை விடுத்த அழியாதவனுடைய முருகையே புகழ்வென் என்பதையும் உணர்க.

'கொண்டு.' மூன்றாம் வேற்றமைச் சொல்லுருபு. அழில் - திரிபும், மதில், இரும்பு, வெள்ளி, பொன் இம் மூன்றால் அமைந்த மதிக்கோப் பெற்றவையே திரிபும்.

(க - ரை.) முருகப்பிரானே! நீயே வேண்டிய வர்கள் கொடுத்தும் வள்ளலாயிருக்க உன்னை அடையாத அழிபுத் தன்மை வாய்ந்த சொர்க்கத்திற்குப்போக அழிபவன் ஆகிய இத்தினைப் போற்றவேனோ, போற்றேனென்பதாம்.

87. கவடுதீர கவாமி பார்வையாயிருக்க

[வடை, பணியாரம், மாம்பழம், உரு - 108.]

கள்ளம் படுகட் கடையார் க்கடாதே
ருள்ளம் படலென் நகலக் களைவாய்
பள்ளம் படுதீ ரெனவே பரிவின்
வெள்ளம் படுநல் வழிவே லவனே.

(இ - ள்) பள்ளம்படு - பள்ளத்திற் பாய்ந்து அகப் பட்டுக்கொள்ளும், நீர் எனவே - புனலைப் போல, நல்வழி பரிவு இனிமை வெள்ளம் - நல்ல நெறியில் ஒழுகும் பத்தாது அன்பெனும் இனிமை பொருந்திய வெள்ளத்தில், படுவேலவனே - சித்திக்கொள்ளும் வேலாயுதனே!, கள்ளம் படு - வஞ்சனையுள்ள, கண் கடையார் கடை - கடைக்கண்

னுடைய வகையின்மகளிரின் தலைவரையே, தேர் உள்ளம் படல் - காடுதலைத் தேர்கின்ற என் மனத்தால் நான் அழித்த போதகி, என்று அகலக் களைவாய் - எப்பொழுது அகன்று போமறு ஒழிப்பாயோ? அறிகிலென், எ - று.

(வி - ரை) கள்ளம் படுகட்கடை - பார்ப்பவருக்கு ஆசை யூட்டி இழுத்த அவர்களுக்குப் பொருள் கஷ்டமும் நோய் முதலியனவுஞ் செய்வதால். கட்கடை - இலக்கண முடையது; கடைக்கண் இலக்கணப்பொளி. வகையின்மகளிரது தலைவரையே அடைவதே அழிவிற் கேதுவாகும், ஆதலின் அவ்விதம் அடைந்து, அழியாமற் காக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கின்றார். கடை என்பதை ஏழனுருபாகக் கொள்ளின் அவரிடத்து, இவர் தான் தெய்வம் அல்லது உயிர் என்று தேர்ந்து மனம் நணுகுதல் என்று பொருள் கொள்ளுக. நல்வழி - அதில் படர்வோராகிய பத்தருக்கானதால் இடவாகுபெயராம். பள்ளத்தில் பாய்ந்து வெள்ளம் அகப்படுதல் போன்றே அன்பினால் பகவான் அகப்படுவான் என்பதால் தொழிலுவண்ம யாகும்.

மாதரின் போகத்தில் பதியும் மனத்தைப் பத்திமன மாக்குபவர்க்கே மெய்ஞ்ஞானம் அரும்பி ஜீவன்முக்கி ஏற்படும் என்பதை உய்த்துணர்க.

(க - ரை.) பள்ளத்தில் பாய்ந்து அகப்படும் வெள்ளம் போல் அன்பர் பத்தியாகிய வகையிற் படுபவனாகிய தலைவனே! விலைமாதர்மீது என் மனம் சென்று நான் அழிவுறது என்னைத் தடுத்தாட்கொள்வீராக எல்பதாம்.

88. பெண்ணுசை நீர்

[பால், பொங்கல், பழம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

வள்ளைக் குழைமங் கையர்சிங் கியிலே
கொள்ளைப் படுமென் குறைநீ ருமதோ
வெள்ளைத் தனிமால் விடையன் புகழும்
பிள்ளைப் பெருமா னெனும்பெற் றியனே.

(இ - ள்.) வெள்ளைத் தனி மால் விடையன் - வெண்மையும் உவமையின்மையும் பெருமிகழும் பொருந்திய எருத்துவாகனம் உடைய சிவபிரான், புகழும் பிள்ளைப் பெருமான் என்னும் பெற்றியனே - போற்றும் பிள்ளைப் பெருமான் என்று கூறப்படும் தன்மையுடைய இறைவனே!, வள்ளை குழை மங்கையர் சிங்கியிலே - வள்ளைக்கொடித் தண்டு போன்றுள்ள தோடணிந்துள்ள காதுகையுடைய விலைமாதாது மோகமென்னும் நஞ்சினுலே கொள்ளைப்படும் என் குறை - குறையாடப்பட்டு மருண்டுள்ள எனது மனக் குறையானது, தீருமதோ - நீங்கக் கூடியதோ? நீங்கும் வழி காட்ட வேண்டும், எ - று.

(வி - ரை) குழை - குழையைத் தாங்கும் ஸ்தானமாகிய காதுக்கானதால் தானியாகுபெயர். என் - அறு முதலாகிய உடல் உள்ளே இருக்கும் மனதிற்கானதால் முதலாகுபெயர்.

(சு - ரை) சிவபிரான் போற்றும் பிள்ளைப் பெருமானே! விலைமாதாது மோகத்தால் மயக்குண்ட மனக்குறை நீர்க் கூடியதோ தீரும் வழி காட்டி யருள்வாயாக வென்பதாம்.

89. தன்னையடுத்தோர் மாயை யகல

[அதிரசம், பால், அன்னம், தாம்பூலம், உரு - 108.]

வளையுஞ் சகமா யைமயக் கில்விழுந்
துளையுந் துயிரின் னுமுணர்ந் திலையே
வளையொன் டபிரான் மருகா வடுகுந்
களையுஞ் சினவெங் கதிரவே லவனே.

(இ - ள்.) வளையொன் ட பிரான் மருகா - சங்கைத் திருக்காத்திலேந்திய கடவுளாகிய திருமாளின் மருமகனே!, அடுகுந் களையும் சினம் வெம் கதிர் வேலவனே-வானவரைத் துன்புறுத்தும் சூரபன்மனைக் கொன்ற கோபமும் கொடுமையும் ஒளியும் ஒருங்கே பொருந்தப்பெற்ற வேலாயுதத்தை யுடைய தலைவனே!, வளையும் - அகந்தார மமகாரங்களாகிய அபிமானரூபமாக என்னைச் சுற்றிலுஞ் சூழ்ந்துள்ள, சகமாயை மயத்தில் - உலகமாயை என்னும் மருள் (ஆறிய சேற்றின்தன்), விழுந்த உளையும் - விழுந்த (அழுந்தித்) துயருறுகின்ற, துயர் - என் கஷ்டத்தை, இன்னும் உணர்ந்த கில்லியே - இன்னும் தெரிந்துகொள்ளா திருக்கின்றனையே? கன்றன்று, எ - று.

(வி - ரை.) வளை - திருமாளின் சங்கு. பாஞ்சசன்யம், பிரான் - எப்பொருட்டுமிறைவன், கடவுள். சினமும் வெம்மையும் முருகப்பிரானுக்குரியன; அவற்றை அவன்கொண்ட வேலின்மீ தேற்றிக் கூறினார்; உபசாரமழக்கு. விடுகுந் என்றும் பாடம், எதிர்த்து வந்த சூரபதுமன் என்பது பொருள்.

(சு - ரை.) திருமால் மருகா! சூரபன்மனைக் கொன்று வானவரைப் பாதகாத்தவனே! உலகமயக்கமாகிய சேற்றில் விழுந்த அழுந்தி வருந்தும் என் துன்பத்தை இன்னமும்

அறிந்தியே; அது நன்றும்; உடனே உணர்ந்து என்னைப் பாதகாப்பாக வென்பதாம்.

90. பழவினை நீக்க

[சர்க்கரை, பொங்கல், உரு - 108.]

பண்டே தொடர்பற் றொடுசுற் றமெனும்
வெண்டே ரைமகிழ்ந் துவிழித் திடவோ
கண்டே குறமங் கைதனைக் களவில்
கொண்டே கடிதே கியகொற் றவனே.

(இ - ள்.) குறமங்கைதனை - குறக்குலத்த உதித்தவ ளாகிய வள்ளிநாச்சியாரை, கண்டு களவில் ஏ கொண்டு - தினைப்புனத்தில் கண்டு களவொழுக்க - முறைமையாலே மனைவியாக ஏற்று, கடிது ஏகிய கொற்றவனே - விரைவாகச் சென்ற வெற்றியுடைய தலைவனே!, பண்டே தொடர் பற் றொடு - அநாதிகாலந்தொட்டு என்னைப் பின்தொடர்ந்த வறுகின்ற அகங்காச மமகாரங்களுடன் சேர்ந்து, சுற்றம் என்னும் வெண்டேரை மகிழ்ந்து - பந்துக்கள் என்று கூறப் படுங் கானலிடத்தே சந்தோஷப்பட்டு, விழித்திடவோ - என்னுடைய நெஞ்சம் நோக்குதலை உடையதாயிருக்க லாமோ? அவ்விதம் விடாமல் விரைவாகக் காப்பாற்றுவா பாக, ஏ - று.

(வி - ரை.) வெண்டேர் - (வெண்டேர்) பேய்த்தேர், கானல், களவொழுக்கம், பரிமேலழகர் உரையில் கூறப் படுவது:—“களவாவது பிணி மூப்பு இறப்புக்களின்றி எஞ் ஞன்று மொருதன்மையாய் உருவுந் திருவும் பருவமுங் குலனங் குணனும் அன்பும் முதலியவற்றால் தம்முன் ஒப் புமை யுடையவராய் தலைமகனுந் தலைமகளும் பிறர் கொடுப்ப

வும் அடுப்பவுமன்றிப் பால்வகையால் தாமே யெதிர்ப்பட்டுப் புணர்ந்து வருவது.”

(க - ரை.) தலைவனே! நான் எனது எனும் அபிமானங்களுடனுஞ் சுற்றத்தாருடனும் கூடி மகிழ்ந்திருக்க என்னை விடுதல் தருதி அன்று, ஆகலின் விரைவாக என்னைத் தடுத்தாட் கொள்வதாக வென்பதாம்.

91. சர்வமும் நன்ருயிருக்க

[தேங்காய், கடலை, தேன், பழம், உரு - 1020.]

பொன்னு வல்கெடப் பொழியும் புகழோ
ரின்னு ரினியா ரெனவெண் ணுவரோ
துன்னார் கிளைவே ரறவே தொடுவேல்
மன்னு பொதுவாய் மழையும் பெயுமே.

(இ - ள்.) துன்னார் கிளை வேர் அற தொடுவேல் - மன்னு - பகைவரும் அவரது உறவினரும் முதலற்றப்போ மாறு தொடுத்த வேலாயுதத்தையுடைய இறைவனே!, மழை பொதுவாய் பெயுமே - மேகமானது அனைவர்க்கும் பொதுவாக மழையை பெய்கின்றதன்றோ?, (அதுபோலவே), பொன் ஆவல் கெட பொழியும் புகழோரும் - இரப்போர்க்குச் செல்வ ஆவல் ஒழியுமாறு அதைத் தருகின்ற புகழ் படைத்தவரும் (செல்வத்தை அனைவர்க்கும் பொதுவாக ஈவதல்லாது), இன்னார் இனியார் என எண்ணுவரோ - இவர் பகைவர் இவர் நட்பினர் என்று ஆராய்வாரோ? அன்று. அதுபோலவே என்னையும் நீ கருதுதல் வேண்டும், ஏ - று.

(வி - ரை.) துன்னார்கிளை, உம்மைத்தொலை. கிளை, உவமையாகுபெயர்; மரத்தின் கிளை போன்று தழைத்

தன் சூழ்த்திருப்பவர், சுற்றத்தினர். மழை என்னும் காரியம் அதன் காரணமாகிய மேகத்திற்கானதால் காரியவாகுபெயர்.

(சு - ரை.) இறைவனே! உலகில் உள்ளவரில் இவர் சுல்லவர் இவர் கெட்டவர் என்று பாசுபாடுசெய்யாது அனைவர்க்கும் மேகம் மழைபொழிதல் போலவே புகழுடையோரும் இவர் பகைவர் இவர் நட்பினர் என்று ஆராயாது அனைவர்க்கும் பொதுவாகப் பொன்னுசை கெடும் வகையில் வழங்குவர். அதுபோலவே எந்திறத்திலும் குணத்தை ஆராயாது விவாகவந்து அருள்வேண்டும் என்பதாம்.

92. சர்வமு மொன்றாய்க் காண

[பழம், தேன், பால், சுனி, உரு - 100,000.]

பொறியும் புலனும் புதிதும் முதிதும்
குறியும் குணமும் குலமும் குடியும்
நெறியும் பரிசொன் றுமிலா நிலையா
னறியுந் தரமோ வயில்வே லவனே. 1

(இ - ள்.) அயில் வேலவனே - கூரிய வேலாயுதத்தை யுடைய இறைவனே! பொறியும் - மெய்வாய் முதலிய ஐந்து இந்திரியங்களும், புலனும் - ஊறு ஓசை முதலிய ஐந்து விடயங்களும், புதிதும் - இன்றுள்ள புதியனவும், முதிதும் - முன்னிருந்த பழையனவும், குறியும் - சிறந்த அடையாளங்களும், குணமும் - சத்துவம் முதலிய முக்குணங்களும், குலமும் - உயர்வு தாழ்வு கற்பிக்கும் சாதிகளும், குடியும் - உயர்வும் இழிவும் கற்பிக்கும் குடிப்பிறப்பும், நெறியும் - ஒருவன் இச்சித்ததைக் கூட்டுவிக்கும் வழியும், ஆகிய பரிசு - ஆகிய வெவ்வேறு பாசுபாடுகள் உடைய குணங்கள், ஒன்

தெளிபொருள் விளக்கவுரையும் 157

றும் இல்லா நிலை - ஒரு சிறிதும் இல்லாத மெய்நிலையானது, யான் அறியும் தரமோ - யான் உணரும் தருதி யுடைய தரமோ? நீயே சீக்கிரம் அந்த நிலையினை உணர்த்தி அருள் வேண்டும், எ - று.

(வி - ரை.) பாம்பொருளே தானாக அமைதலே மெய்நிலையாகும்.

(சு - ரை.) இறைவனே! இந்திரியம் முதலியன வெல்லாம் மாயையின் காரியங்கள் ஆகலின் மெய்நிலை ஆகா; அதனை உணர்ந்து இன்பவடிவமாகவே திகழ நீ அருள் செய்ய வேண்டும் என்பதாம்.

93. அடைக்கலம் பெற

[அன்னம், பாயசம், அதிரசம், கரும்பு, உரு - 1020.]

என்னே ரமதோ தெரியா திறனும்
அன்னே ரமதொன் றுகா தெனமுன்
சொன்னேன் மனனே துவலோ துவலோ
தன்னேர் குகனற் சலீசச் சரணே.

(இ - ள்.) மனனே நாம் இறல் எந்நேரமோ அது தெரியாது - நெஞ்சமே! நாம் மயணம் ஆகல் எப்பொழுதோ அக்காலம் அறிகிலோம், அந்நேரமது ஒன்று ஆகாது என முன் சொன்னேன் - அப்போது (நற்கதி பெறுதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள்) ஒன்றும் இயற்கைதல் அசாத்யம் என்பதை முன்னமே உனக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கின்மேன், (அதனால் இச்சமயம்), தன் நேர் குகன் - தன்னைத் தானே நிகர்த்த முருகக்கடவுளது, நல் சலசம் சரண துவலோ துவலோ - சிறப்புப் பொருந்திய செந்தாமரையை

ஒத்தன்ன திருவழகன் ளிலாவக மனம் நெருங்கப் பெறுவாய், மனம் நெருங்கப் பெறுவாய், எ - ம.

(வி - ரை.) எதுகை நோக்கி, எந்நோம், அந்நோம் என்றிருக்க வேண்டியவை 'என்னோம்,' 'அன்னோம்,' ஆக நின்றன.

என்னோம்தோ தெரியாத இறல் காம்
அன்னோ மத ஓன்று ஆகாத:—

மான் கான் நெருங்கல் காலத்துச் சித்தகவாதினமின்மை யாலும் பேசிய காலமும் இன்மையாலும் ஒரு காரியமும் ஆகாதென்றார். இவ்வியலாமையையே "எய்ப்பென்னை வந்த கலியும் போதல் கேதுநா னுன்னை நினைக்கமாட் டேன்" என்று பெரியாழ்வார் செவ்விராகச் சொன்னார். அன்று செய்வதற்குப் பதிலாக இப்போதே செய்துவிட வேண்டும். அவ்வாழ்வார் இதற்கு அப்பாசுரத்திலேயே "அப்போதைக் கிப்போதே சொல்லிவைத்தேன் அரங்கத் தாவணைப் பள்ளியானே" என்று திருவாய் மலர்ந்தருளிய தையும், திருவள்ளுவர்,

"காச்செற்று விக்குன்மேல் வாராமு னல்லினை
மேற்சென்று செய்யப் படும்"

என்பதனையும்,

".....வாழ்நான்.....
உலவாமு நெப்பூ வாற்றியின் யாரு
நிலவார் நிலமிசை மேல்"

"புன்னுனிமே னீர்போ னிலையாமை யென்றெண்ணி
யின்னினியே செய்க வறவினை—இன்னினியே
கின்ற னிருந்தான் கிடந்தான் நன் கேளறச்
சென்று னெனப்படுத லால்"

எனும் நாலடியார் மொழிகளையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக.

துவலோ துவலோ - ளிரைவுப்பொருள் அடுக்கு. 'ஜ' அசைநிலை. துவல்தல் - ளிரைதல், துவல் - ளிரைவு; ஈண்டுத் துவல் என்பதோடு தியானிப்பாய் அல்லது மனம் நெருங் தப் பெறுவாய் என்ற யுத்தமான மொழி கூட்டிப் பொருள் கொள்க.

சலசம் நீரில் பிறப்பது; ஈண்டுத் தாமரைக்குக் காரண இடுகுறிப்பெயராகியது.

(க - ரை.) நெஞ்சமே! நமக்கு இறுதிக்காலம் எப் பொழுது நேரும் எனத் தெரியாது; அப்போது கதிபெறும் முயற்சிகளுள் ஒன்றும் புரிய முடியாது; ஆதலின் நோமும் சத்தியும் இருக்கும் இப்போதே முருகன் திருவடித் தியானம் விசைந்து புரிவாயாக என்பதாம்.

94. பெரியோராக

[தேங்காய், பழம், சீனி, வெல்லம், உரு - 108.]

தெரியத் தெரியச் செயலுற் றிடுமுன்
துரியப் பொருளைச் சொலுநா ளுளதோ
கரிபெற் றிடுமின் கணவா குறமின்
பரியப் பெரிதும் பணியுத் தமனே.

(இ - ள்.) கரி பெற்றிடும் - இங்கிரானின் வாகனமாகிய ஐராவதயானை வளர்த்தெடுத்த, மின் கணவா - மின் னல் போல் ஒளியும் துவளுந் தன்மையும் வாய்ந்த திருமேனியுடைய தெய்வயானையாரின் கணவனே!, குறமின் பரிய பெரிதும் பணி உத்தமனே - குறக்குடியில் வளர்ந்த வள்ளிநாச்சிபார் தன்பால் இரக்கங் கொள்ளுமாறு மிகவும் அவன் திருவடிகளில் பணிகின்ற பெருமைக் குணமுடையவனே!, தெரிய தெரி அச் செயல் உற்றிடு முன் - (இப்

படித்தான் என்ற பிறர்) அறிவிக்கத் தெரிந்து கொள்ளும். அம் மானகால நிகழ்ச்சியானது என்பால் நிகழ்வதற்கு முன்னமேயே, துரியப் பொருளை - துரிய பூமியின்கண்ணே திகழ்கின்ற மெய்ப்பொருளை, சொல்லும் நாள் உள்ளதோ - அடியேனுக்கு நீ உபதேசித்தருளும் நாளும் உள்ளதோ? உபதேசிக்கும் திருநாள் எப்போது நேரும்? - எ - ம.

(வி - ரை.) முன் கவியில் 'இறல் நாம் அந்நேரம்' என்ற தொடரால் ஈண்டுவரும் 'அச் செயல்' என்பதற்கு மானகால நிகழ்ச்சி எனப் பொருள் கொள்வதாயிற்று. 'அ' எனும் சுட்டு பிரசித்திப்பொருளது.

துரியபூமி, ஞானபூமி ஏழனுள் நான்காவது என்றாவது ஏழாவது என்றாவது ஆகும். நான்காவது சத்துவாபத்தி, ஏழாவது துரியம். சற்குருமூர்த்தி செய்யும் உபதேச வலிமையால் மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து பரம்பொருளேதானாகும் ஜீவன்முத்திரினை. இன்னும் ஞானபூமி முதலியவற்றை விரிவாகத் தமிழ் வேதாந்த நூல்களில் விரிவாகக் காண்க.

(க - ரை.) தெய்வயானையாரும் வள்ளிநாச்சியாரும் இன்புற இயங்கும் இறைவனே! மாண வேதனையுறும் நாளுக்கு முன்னதாகவே வினாந்து வந்து உபதேசஞ் செய்து துரியப்பொருளை நான் உணருமாறு அருள்வாயாக வென்பதாம்.

95. தடுத்தாட்கொள்ள

[வெல்லம், சர்க்கரை, பழம், உரு - 108.]

மடிமைப் படினும் மயலுற் றிடினும்
அடிமைக் குரியா ரருள்சே ருவரே
குடிமைக் கிலதோர் கொடிவெற் றினியிற்
படிமைப் புயலே பரிவா யினியே.

தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்

(இ - ள்.) குடிமைக்கு இலது ஓர் கொடி - உனது தேவ குடிப்பிறப்பிற்கு ஒவ்வாத குறக்குலத்தில் வளர்த்தவளாகிய ஒப்பற்ற வள்ளியம்மையினது, இணை வெற்பின் படிமைப் புயலே - இரண்டு கொங்கைகளாகிய மலைகளின்மேல் படியும் படியான கருத்த மேகமே! அடிமைக்கு உரியார் - உனக்கு அடிமைத்தொழில் புரிதற்கு உரியவர், மடிமைப் படினும் மயல் உற்றிடினும் - வறுமை யுற்றாலும் (பொருள் உற்றக்கால், நிலையாத செல்வத்தை விலையெனக் கருதும்) மருள் உற்றாலும், அருள் சேருவரே - நினது அருளை அடைதற்குரியவர்தான், (ஆதலின்), இனி பரிவாய் - இனி மேலாகிலும் என்பால் இரங்கக்கடவாய், எ - ம.

(வி - ரை.) நல்லவரையும் தீயவரையும் தாங்கும் கருணையுடையவன் முருகன்; பச்சுபாத மற்றவன். சந்தம் நோக்கி 'மடிமைப்படினும்' என்று வல்லொற்று மிக்கது. பூமியில் உள்ள மலைமீது மேகம் படிதல் போல் வள்ளி யம்மைமீதுள்ள கொங்கைகளில் முருகன் படிக்கின்றனன்; ஆதலின் அவனை மைப்புயலே என்று உருவிகித்தார். தொழிலுக்கு மட்டும் உவமை பொருந்தும்; வண்ணத்திற் கொவ்வாது; குணத்திலோ எனில் ஒக்கும். பிரதிப்புயன் கருதாது நல்லார் தீயார் எனக் கருதாது மறை பொழிந்து எல்லையற்ற இன்பம் பயப்பது மைப்புயல். முருகனை கைம்மாறு கருதாது இனியார் இன்னார் எனக் கருதாது கருணை பொழிந்து ஜீவன்களுக்குப் பேரானந்தம் பயப் பவன். படிதல் - தவழ்தல். கொடி, மின்னற்கொடி. அல்லது வல்விசைக்கொடி போன்றிருப்பவளுக்கானதால் உவமையாகு பெயர்.

வள்ளி, கொங்கை, முருகன் முதலிய பொருள்களைத் தொடர்பாக உருவகப்படுத்தி அவற்றின் இயைபுடையன வாகச் செய்ததால் இயைபுருவகமாகும்.

கொடுவெற்புதா என்றும் பாடம்; கொடிய மலை அதிரும் வண்ணம் என்பது பொருள்.

(க - ரை.) உனது தேவ குடிப்பிறப்பிற் கொவ்வாத வள்ளியம்மையாபு புணர்பவனே! உனது அருளுக் குத் தகுதி யுடையவனு யில்லையேனும் என்பால் இரங்கு வாபாக வென்பதாம்.

96. பாசம் அண்டாமல் வேடங்கொள்ள

[பாயசம், தேன், பழம், உரு - 1008.]

வரிவேல் விழியாம் வலைவீ சுமினார்
புரிவே னையிலே பொருதிக் களைவாய்
புரிவே டஞ்சுழந் ததுபோ லவுணர்த்
தெரிவேன் முனைமே லெறிசே வகனே.

(இ - ள்.) பரிவேடம் சூழ்ந்தது போல் - கதிரவனைச் சுற்றிலும் ஊர்கோளானது சூழ்ந்து கொண்டது போன்று சுற்றிக் கொண்ட, அவுணர் - அசுரரை, முனைமேல் - யுத்த களத்திலே, தெரி வேல் எறி சேவகனே - ஒளி செய்கின்ற வேலாயுதத்தை எறிந்து கொன்றொழித்த வீரனே!, வரி வேல் விழியாம் வலை - (ஆண்மக்கள் என்னும் மீன்களைப் பற்றுதற்குச்) செவ்வரி பார்த வேலைப் போன்ற கண்கள் என்னும் வலைகளை, வீசும் மின்னார் - வீசும்படியான, மின்னல் போன்று ஒளி செய்யும் மங்கையரை, புரி வேலை யிலே பொருதி களைவாய் - நான் ஆசைப்படும் நோத்திலே

உடனே எழுந்தருளி வந்து என் ஆசையோடு போர் புரிந்து ஒழிப்பாயாக, எ - று.

(வி - ரை.) வரி, நீண்ட என்றும் கொள்க. கண்ணுக்கு வரியாவது செவ்வரி; வேலுக்கு வரியாவது பகை வரின் இரத்தக்கரை; வரி இரண்டிற்கும் பொதுவாகும். 'விழியாம் வலை,' உருவகம், வலை என்றதால்; மீன் எங்கே எனின் ஆடவர்களாகும். மினார், இடைக்குறை விகாரம். மங்கையரால் உண்டாகும் மையலைக் கடவுள் வழிபாட்டினாலேயே ஒழிக்க இயலும் என்பதே ஈண்டு நுண்ணிய கருத்தாகும்.

(க - ரை.) இறைவனே! அசுரரை ஒழித்து அமரரைக் காத்தது போன்றே மாதரால் வரும் மோகத்தை அழித்து அடியேனையுஞ் சீக்கிரம் காப்பாயாக வென்பதாம்.

97. விதியை வெல்ல

[நெல்லன்னம், நெல்லிக்கனி, உரு - 108.]

நனவிற்படுநல் உலகத் தனையும்
கனவிற்பொருளாய்க் கருதா வெனைநீ
வினவிச் சொலுநா ளுளதோ விதியைச்
சினவிச் சிறையிட் டருடே சிகனே.

(இ - ள்.) விதியை சினவி சிறையிட்டு அருள் (பிரணவப்பொருள் கூற முடியாத திசைக்க) அயனைச் சினந்து சிறையிலிட்டுப் பின் சிவபிரான் வேண்ட விடுதலை செய்து அருள் செய்த, தேசிகனே - சற்குருமூர்த்தியே!, நனவிற்படுநல் உலகு அத்தனையும் - நினைவில் காணப்படும் பெரிய உலகத்தைக் கனவிலே தோன்றுகின்ற மித்தையான வஸ்து போலவே, கருதாத என்னை - வேதாந்த மூல்

ஆராய்ச்சி மூலமாக உணர்ந்து எண்ணுத என்னை, நீ வினவி
சொல்லும் நாள் உளதோ - உன்னுடைய மெய்யான வடி
வம் இன்னதென்று கேட்டு அடியேனுக்கு மெய்ஞ்
ஞானத்தை உபதேசிக்கும் சமயம் உள்ளதோ?, அதனை
அறிவேன், எ - று.

(வி - ரை.) ஆய், உவம உருபு.

(க - ரை.) அயனைச் சிறையிட்டுப் பின் அருள் செய்த
சற்குருமூர்த்தியே! நினைவில் தோன்றும் உலகத்தைக்
கனவில்தோன்றும் பொய்யான பொருள் போலப் பாவித்து
உன் நிஜவடிவத்தை அறியும் நாள் உள்ளதோ அதை
உணரா திருக்கின்றேன் என்பதாம்.

98. சகல பாசமுற

[வடை, அதிரசம், மாம்பழம், உரு - 108.]

காடும் மலையுங் கடலும் முருளச்
சாடுந் தனிவே லுடையாய் சரணம்
ஆடும் மயில்வே லரசே சரணம்
பாடும் வரதற் பரனே சரணம்.

(இ - ள்.) காடும் மலையும் கடலும் உருள சாடும்
தனி வேல் உடையாய் - அசுரருடன் யுத்தம் செய்யும்போது
வனங்களும் கிரிகளும் சமுத்திரங்களும் தத்தம் நிலைகெடு
மாற அவற்றினைச் சிதைத்த ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை
உடையவனே!, சரணம் - உன்னிடம் அடைக்கலமாகப்
புகுந்தேன், ஆடும் மயில் வேல் அரசே - உன்னுடைய உள்
திபாகிய தோகை விரித்தாடும் மயிலையும் வேலாயுதத்தையும்
உடைய இறைவனே!, சரணம் - நான் உனக்கு அடைக்
கலம், பாடும் வர - பக்தர்கள் போற்றிப் பாடும் பெருமைக்

குணம் உடையவனே!, தற்பரனே - உண்மைச் சொரூபமா
யிருக்கும் மேன்மையை யுடையவனே!. சரணம் - நான்
உனக்கு அடைக்கலம், எ - று.

(வி - ரை.) மிகப் பெரிய உடல் படைத்த ரூபதம
னும் அவனுடைய அசுரரும் மயிலும் முதலியன இயங்கும்
போது காடும் மலையும் கடலும் தத்தம் நிலைமாரினை,
அவற்றை வேற்படை அழித்தது. எனில் போரின் தன்மை
இன்னதென்றுணர்க.

வரம் - மேன்மை. அரசு, அரசு என்னும் பண்பு
அரசனுக் கானதால் பண்பாகுபெயர்.

(க - ரை.) தலைவனே! நீயே எனக்குப் புகழிடம்
மற்றில்லை. ஆதலின் நீயே என்னைப் பாதுகாத்தருளல்
வேண்டும் என்பதாம்.

99. இருவரும் ஒன்றுயிருக்க

[தேங்காய், சர்க்கரை, சிறுபயறு, கனி, உரு - 1008.]

அனியா யமிதென் றவரே மடவார்
துனியார் பவமுந் துயருங் களைவார்
கனியார் முருகன் கழல்பெற் றிடுவா
ரினியா ரினியா ரிவருக் கணையே.

(இ - ள்.) இது அநியாயம் என்றவரே - இவ்வுலக
வாழ்வு பொய்யானதென்று உணர்ந்தவரே, மடவார் துனி
ஆர் பவம் - மங்கையர் பொருட்டாக உண்டாகும் பயம்
நிறைதல் ஆகிய சென்மத்தையும், துயரும் - சென்மத்தினால்
உண்டாகும் துக்கத்தையும், களைவார் - ஒழிக்க, கனி ஆர்
முருகன் கழற் பெற்றிடுவார் - தனது பக்தரிடம் இரக்கம்
பொருந்திய குகப்பிரானது வீரக்கழல் பொருந்திய திருவடி

களைத் தமக்குச் சாண்டகப் பெறுதற்குத் தகுதியுடையவராவர். இனிபார் - (இவரே யாவர்க்கும்) 'இனியவராவார், இவருக்கு இனிய இனி பார் - அப்பத்தருக்கு ஒப்பானவர் இனி யாவர் உன்னார்? எவருமில்லை, எ - று.

(வி - ரை.) உலகவாழ்வு இருப்பதபோல் தோன்றிப் பின்னர் அழிந்த விவேதால் அநியாயம் என்று.

'இது' என்பது 'மடவார் துனிபார் பவமும்' என்ற குறிப்பால் உலகவாழ்வு எனப் பொருள்கொள்ளப்பட்டது. 'ஆர்' 'கனி' என்பவை முதனிலைத் தொழிற்பெயர்கள். கனாவார் - முற்றி வினைபெச்சமாக வந்த முற்றெச்சமாம். இனிய - பண்பாகுபெயர். உலகவாழ்வைத் தள்ளி முருகன் திருக்கழிச் சாணம் புருந்த நானும் இனிமையை யுடை பேன் என்றதை உணர்த்தினார்.

(க - ரை.) உலகவாழ்வு பொய்யாதென் துணர்ந்து உலகவாழ்வால் வரும் தயாம் நீக்கக் குகப்பிரானுடைய திரு வடிக்கையே அடைக்கலம் அடைந்தவர்தாம் யாவர்க்கும் இனிமை உடையவராயிருப்பர் என்பதாம்.

100. சிவசாயுச்சியம் பெற

[அப்பளம், தேங்காய், வடை, கடலை, உரு - 1028.]

ஆளா யயில்வே ளடியிற் பணிவார்
கோளாற் பிறரைக் குறிசெய் தமிழார்
மாளார் சமனால் மறுகார் பகையால்
மீளார் வினையால் வெருவா ரவமே

(இ - ள்.) அயில் வேள் அடியில் ஆள் ஆய்பணிவார் - வேலாயுத்தை உடைய முருகப்பிரானது திருவடிகளுக்கு அடிமையாகி வணங்கும் தன்மை யுடையவர், கோளால்

பிறரை குறிசெய்து அழியார் - தரித்திரம் என்னுந் தன் பத்தின் காரணமாக வேறு பணக்காரரை (உபகாரஞ் செய்பவர்) என்று நினைந்து அவரிடம் அடைந்து மனம் அழியப்பெறார், சமனால் மாளார் - சமனார் உயிர்கொள்ளச் சாகார், பகையால் மறுகார் - விரோதிகள் துன்புறுத்தக் கலங்கார், வினையால் மீளார் - நல்கினை தீவினை என்னும் இருவினைகளும் புரிந்து அதால் மறுபடியும் பிறப்பெடுக்கார், அவமே வெருவார் - வினாக எதற்கும் பயப்படார், எ - று.

(வி - ரை.) இக்கவியால் தாமும் முருகவேளுக்கடிமை பூண்டுவிட்டதால் வறுமை முதலிய துன்பங்கள் இல்லாமல் இருப்பதாக மொழிகின்றார்.

முருக வழிபாட்டினால் இறுதிக்காலத்தில் நமதரிசனத் திற்குப் பதிலாக முருகதரிசனம் கிட்டும் என்பதனை உணர்க.

'அயில்,' 'பகை' பண்பாகுபெயர்கள்.

(க - ரை.) முருகவேளுக் கன்பராய்த் திருவடிகளை வணங்குபவர் வறுமைப்பிணியும் பகையும் சென்மமும் பயமும் இல்லாமல் இருப்பர் என்பதாம்.

101. வாழ்த்து

[பால், பொங்கல், பழம், தேங்காய், உரு - 108.]

வாழ்வா ருறவாய் மகிழ்வார் பலருந்
தாழ்வார்க் கருளுத் தமனீ யலையோ
பேழ்வா யரவும் பிறைவென் ளிறகுஞ்
சூழ்வார் சடையார் தொழுதே சிகனே.

(இ - ள்.) பேழ் வாய் அரவும் - பிளந்த வாயினை யுடைய பாம்பும், பிறையும் - ஒற்றைக்கலைச் சந்திரனும்,

வெள்ளிறகும் - வெண்ணிறக் கொக்கின் இறகும், வாரும் - கங்கையும், சூழ் சடையார் தொழு தேசிகனே - பொருந்திய சடையையுடைய சிவபெருமான் (பிரணவப்பொருள் உபதேசம் பெறுதற்கு) வணங்கிய சற்குருமூர்த்தியே!, உறவு ஆய் வாழ்வார் - உனதன்பர்க்குச் சுற்றத்தினராக வாழ்பவரும், மகிழ்வார் - உனது திருநாமம் புகன்று மகிழ்பவரும், தாழ்வார் பலர்க்கும் - உன்னைப் பணிகின்ற பக்தர் பலருக்கும், அருள் உத்தமன் நீ அலையோ - கிருபை புரிகின்ற சிரோட்டன் நீயே யன்றோ? எ - று.

(வி - ரை.) வார் - நீர், அஃது ஈண்டுச் சிவபிரான் சடையில் பொருந்தியது என்ற குறிப்பால் 'கங்கை' எனப் பொருள்படும். 'பிறை,' 'வார்' இவற்றிற்கு வேண்டிய எண்ணுண்மைகள் விகாரத்தால் தொக்கன.

ஆசிரியர் கவியிற் கூறுவதாவது, தாமும் அன்பருடன் உறவாடி முருகன் திருநாமம் ஒதி மகிழ்ந்து பணிந்தமையால் அவன் அருள்பெற்றினுக் குரியவரானார் என்பதாம்.

(சு - ரை.) சிவபெருமானும் வணங்கிய சிரோட்டனே! உன்னுடைய அன்பருடன் உறவாடி உன் திருநாமம் உச்சரித்து மகிழ்ந்து உனது திருவடி பணிகின்ற பக்தருக்குக் கிருபை புரிகின்ற புருஷோத்தமன் நீயே அன்றோ என்பதாம்.

கந்தாறுபுதி மூலமும் தெளிபொருள் விளக்கவுரையும்

முற்றுப்பெற்றன.

5-0-0
இருவரின் உடம்பு ஆகியும் திருவருள்
பெரிபாட்டுப் பள்ளி அலுவலர் அறிபாத கடிதம்
தருவாசகத்திற் உடம்பு இதுவரையில்
நவரால் ஏற்றினவோடு அடிபிடிவதும்
குறிப்பற்றிய உடம்பு அடைபிடி பெரு
பெருபு இருந்து வருவது அறைய
பெற்றிருக்கின்ற யாவரும் நுங்கே பாற்றந்
தலையே எவ்வகையிலும் காது

5-0-0
புகக்குறள் பரிமேலழகர் உரை
புகள் இருவன் உடம்பில் கட்டி 600-
பக்கங்கள் கொண்டது. உயர்ந்த கிளைஸ்
கடிதத்தி லுக்கிட்டு அழகி காலிகோ பைண்டு
செய்தது. கை அடக்க உடம்பு

தாய்வுப்பலமைத் திருவள்ளுவரது திருவாய்மலர்
தருவது இருக்குறளென்னும் இந்நூலானது பாலைபுரம்
வை எழுத்துவாயும், இராஜதந்திர முதலிய பலவகைப்
பட்டி கிறத்த கீழ் தெறியை ஒது கோ கன்குணத்தத் தக்க
தாயும், எல்லாச் சமீகாலும் இனி தெற்றென்காள்
பட்டதாயுமுன், மேலும் தமிழ் பாணையில் விருத்தி
யடைய விரும். வார்த்தும், முத்தி தெரி பெற்றுப் பித்தம்பு
வோர்க்கு ஏற்ற தூலாகவும், என்னியாருக்கு
அறிவு தூலாகவும் இருத்தலால் இதன்பெருமை கு
லேற்றிய வினக்குபோல் விளங்குகின்றது.

பட்டிபத்தார பாடல்
தந்த வார்த்த விளக்க உரை வினா கு
இது பட்டினத்தடிச் சரித்திரம்
தில் வினாக்களை உட்கருத்திட்டு உரை
உயர்க்கு கடிதம் அச்சிடப்பட்டு அழகில்
பாணை செய்துள்ளது.
இதில் இரேஷ் பாணை பட்டினத் தட்டின் இருப்
பிரட்டு அருள் உடம்பும். பட்டினத்தடிச் சீட
திரி யுள் அருளிச்செய்த மெய்ஞ்ஞானப் பலம்ப
து வெற்றி நுகாடுதலோகி அவ் வால் வரிய
பட்டிபத்தாரும் விளங்குபாடு இயற்றிய தத்து
வ. வினா உரையுடன் கூடியது.

பட்டிபத்தார பாடல் B. இரத்தின நாயகர் ஸன்
பட்டிபத்தார மயபர் தெரு, செ

அருள் இரநாதர் ஆர நிச்செய்த
கந்தரநுபுது
தெளிபொருள் விளக்கவுரைபுடன்
Gen. 1

Sub No.

பட்டிபத்தார

பட்டிபத்தார